

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

ہر مسافر جانتا ہے کہ ایک ٹرین چھوٹ جائے تو جلد ہی بعد
دوسری ٹرین مل جاتی ہے جس سے وہ اپنا سفر
جاری رکھ سکے

یہ پلیٹ فارم کا سبق ہے۔ مگر اکثر لوگ اس معلوم سبق
کو اس وقت بھول جاتے ہیں جب کہ زندگی کی دوڑ
میں ایک موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔

قیمت فی پرچہ

زیر تعاون سالانہ ۴۴ روپے

شمارہ ۲۰

خصوصی تعاون سالانہ ایک سو روپے

دو روپے

بیرونی ممالک سے ۱۵ ڈالر امریکی

جولائی ۱۹۷۸

الرسالہ

شمارہ ۲۰ جولائی ۱۹۷۸

جمعیتہ بلڈنگ • قاسم جان اسٹریٹ • دہلی ۶

قال الاوزاعی بلغنی ان الله اذا
اراد بقوم شدا الزمهم الجدل
ومنعهم العمل

ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلہ
جزء ثانی، صفحہ ۹۳

ادارۃ الطباعة المنیرہ، مصر
اللہ جب کسی قوم کے لئے شر کا ارادہ کرتا
ہے تو اس کو جدال میں مبتلا کر دیتا ہے اور
اس کو عمل سے روک دیتا ہے۔

یہاں سرخ نشان

اس بات کی علامت

ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم
ہو چکی ہے۔ براہ کرم اپنا زر تقاون
بذریعہ منی آرڈر بھیج کر شکریہ کا
موقع دیں ————— منیجر الرسالہ

قہرست

جدال کس چیز کی علامت ہے

اداریہ

یہ سنت یوسفی نہیں

جب خدا کے عہد کو توڑ دیا جائے

پختگی کیا ہے

جواب کے دو طریقے

بنی ٹیم

زلزلہ قیامت

آخرت کی دنیا

دنیا مکمل کیوں نہیں

ایک واقعہ دورِ ردِ عمل

مکمل عورت

آسٹریلیا میں مسلمان

ماورائے انسان ذہانت

یہ فرضی داستانیں

رودادِ سفر

اگر آدمی کے اندر حرارت ہو

کیسی عجیب محرومی

ترقی کی مہنگی قیمت

تعارف و تبصرہ

سائنسی الحاد اور سوشلسٹ الحاد

دوبارہ آسمانی مذہب کی طرف

وضعی قانون اور الہی قانون — دوسری قسط

ان کے دل مردار سے زیادہ متعفن ہوں گے

مذہب اور جدید چیلنج

جس زندگی کی ہمیں تلاش ہے۔

الرسالہ کوئی صحافتی کاروبار نہیں۔ وہ صرف
 اس بات کی چیتاؤنی ہے کہ لوگو، ہوشیار ہو جاؤ۔ کیونکہ
 وہ وقت بہت تیزی سے دوڑا چلا آ رہا ہے جبکہ سارے
 لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیئے جائیں گے۔
 کسی کے لئے نہ کج بخشی کا موقع ہوگا اور نہ ہٹ دھرمی کا۔
 ہر آدمی مجبور ہوگا کہ وہ سچائی کے آگے اپنی گردن جھکا
 دے۔ قبل اس کے کہ یہ وقت آئے، بہترین عقلندی یہ
 ہے کہ ہم آج ہی سچائی کے آگے جھک جائیں، کیوں کہ
 کل کا جھکنا رسوائی ہے اور آج کا جھکنا عزت۔

ایسی حالت میں ہم سے زیادہ نادان اور کوئی نہ ہوگا اگر ہم اپنے خلاف تنقیدوں پر غور نہ کریں۔ مگر یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ان تنقیدوں میں یا تو لفظی شور و غل ہے یا غیر متعلق بحثیں۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ دو میں سے کوئی ایک ہی رویہ ان کے لئے صحیح ہے: علمی رد یا علمی اعتراف۔ بے معنی بحثیں کسی کو دنیا میں بچانے والی بن سکتی ہیں مگر آخرت میں وہ کسی کو بچانے والی ثابت نہ ہو سکیں گی۔ خواہ ایسے طور پر وہ کتنی ہی خوش فہمی میں مبتلا رہے

زندگی کی سب سے زیادہ سنگین حقیقت یہ ہے
کہ ہماری ہر بات خواہ وہ بظاہر ایک انسان کے سامنے ہو،
حقیقتہً وہ خدا کے سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ آخری طور
پر ہر آدمی کو خدا ہی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔
کوئی بات اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے اس کو انصاف
کے ترازو پر تول لیجئے۔ اگر آج آپ نے ایسا نہ کیا تو کل
کے دن خدا اس کو انصاف کے ترازو پر تولے گا اور جس
کو خدا کے یہاں تول لایا اس کے لئے ہلاکت کے سوا اور
کچھ نہیں (من نوقش فقد هلك)

جب خدا کے عہد کو توڑ دیا جائے

سورہ مادہ کی آیت ۱۲ میں بتایا گیا ہے کہ امت محمدی سے پہلے جو لوگ دین خداوندی کے حامل بنائے گئے تھے، ان سے اللہ نے کیا عہد لیا تھا اور کیا ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی تھیں۔ وہ یہ تھا کہ — وہ اپنی زندگی میں نظم و اتحا قائم کریں گے۔ وہ نماز کی ادائیگی کریں گے۔ اپنے مالوں میں زکوٰۃ دیں گے۔ دعوت حق کے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنی جان و مال کو اس سے بچا کر نہ رکھیں گے۔

آیت نمبر ۱۳ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس عہد پر قائم نہ رہے۔ انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ خدا کے مقرر کئے ہوئے راستہ کو چھوڑ کر وہ خود ساختہ راہوں پر چلنے لگے۔ اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ان کو جو سزا ملی وہ — لعنت تھی۔ وہ خدا کی رحمت سے دور کر دیئے گئے۔

لعنت کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کثیر لکھتے ہیں :

ابعدنا ہم عن الحق وطردنا ہم عن الهدی

یعنی خدا نے ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا اور حق سے دور کر دیا۔ اس ”لعنت“ کے بہت سے درجے ہیں۔ جب بھی خدا پرستی کا کوئی دعوے دار گروہ اپنے دعوے کے تقاضے پورے کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر اس عمل کی ابتدا ہو جاتی ہے اور مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ یہ عمل جب تک درمیانی مرحلوں میں ہوتا ہے واپسی کا امکان باقی رہنا ہے۔ مگر جب لوگ اپنے انحراف میں اس انتہائی درجے تک پہنچ جائیں جس درجے تک یہود پہنچ گئے تو خدا کی طرف سے ان کے اوپر لعنت کی تکمیل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا حق کی طرف واپس آنا ممکن نہیں رہتا۔

لعنت کا یہ عمل کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے پانچ خاص مظاہر قرآن میں بتائے گئے ہیں۔

۱۔ دل کا سخت ہو جانا — اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ خدا پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کے تقاضوں کو مسلسل نظر انداز کرتا رہتا ہے تو اس کا ضمیر گند ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سے وہ لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو آدمی کو باطل کے خلاف بے چین رکھتے ہیں اور حق کی طرف اسے کھینچے رہتے ہیں۔ حق پرستی کی قوی ترین دلیل اس کو بے وزن معلوم ہوتی ہیں، خدا و رسول کے صریح ارشادات سامنے آنے کے باوجود اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ابھرتا کہ وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ دے۔

۲۔ کلام الہی میں تحریف — یعنی ان کے اندر اتنی ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے خدا کے کلام کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلام الہی کی حیثیت ان کے نزدیک یہ نہیں رہتی کہ وہ انہیں راستہ بتائے بلکہ اس کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے غلط اعمال کی تصدیق کرے۔ اس مقصد کے لئے وہ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں، وہ خدا کے قانون کے ساتھ اس قسم کا عمل کرنے لگتے ہیں جو دکالت خانوں میں انسانی قانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے کلام کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔

۴۔ تعلیمات الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینا۔ یہاں بھلا دینے سے مراد ترک کر دینا ہے۔ یعنی دین کی بعض شکلیں تو ضرور اب بھی ان کے یہاں موجود رہتی ہیں، مگر اس کے بڑے حصے یا دوسرے لفظوں میں اس کی روح کو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کتاب گروہ کی یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب دین مقصد زندگی کی حیثیت سے ان کے درمیان باقی نہیں رہتا۔ جب ایمان ایک زندہ شعور کے بجائے ایک روایتی عقیدے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی زندگی کے حقیقی مسائل کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کے ذہن اور ان کے جذبات کسی اور سمت میں کام کرنے لگتے ہیں۔ البتہ دین کا اقرار اور دین کی بعض خارجی شکلیں اب بھی ان کے یہاں موجود رہتی ہیں، مگر وہ محض ایک نسلی اور روایتی چیز کی حیثیت سے ان کے اوپر چسکی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔

۵۔ خیانت — یہ چوتھی چیز ہے جن کو ان لفظوں میں ظاہر فرمایا ہے۔ ”اور تم برابر ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہتے ہو۔“ خیانت کے معنی ہیں۔ کسی شخص سے جس عمل کی توقع کی جائے اس کے خلاف کام کرنا۔ مثلاً غری میں کہتے ہیں۔ ”خانہ سیفہ“ (اس کی تلوار نے خیانت کی) یعنی آدمی نے اپنے دشمن کے مقابلہ میں تلوار پر جو بھروسہ کیا تھا، اس میں تلوار پوری نہیں اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ لعنت زدہ گروہ سے اس کا کردار رخصت ہونے لگتا ہے، اس کے قول و فعل میں مطابقت باقی نہیں رہتی۔ وہ وعدہ کرتا ہے مگر اسے وفا نہیں کرتا۔ دوسروں سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کے جو حقوق وہ اپنے اوپر عائد کرتا ہے ان کو پورا کرنے کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ نہ تو ان حقوق کو تسلیم کرتا جو مالک کی طرف سے بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں اور نہ اس اعتماد میں پورا اترتا جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔

۵۔ باہمی عداوت اور بغض — یعنی جب انھوں نے خدا کی رسی چھوڑ دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص کا قبلہ الگ ہو گیا۔ وہ باہم جڑے رہنے کے بجائے باہم متفرق ہو گئے۔ دینی معاملات میں ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق اور دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کی لوٹ کھسوٹ ان کا طریقہ بن گیا۔ ان میں سے ہر شخص کے سامنے صرف ذاتی اغراض ہیں۔ اور جب ذاتی اغراض کسی گروہ کا قبلہ بن جائیں تو اختلافات اور کش مکش کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ذاتی اغراض کی پرستش کے ساتھ اتحاد باقی نہیں رہ سکتا۔ خدا کی رسی سے بندھا رہنا اتحاد و اتفاق پیدا کرتا ہے اور خدا کی رسی کو چھوڑ دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں بغض و عداوت پھوٹ پڑے۔

اس تفصیل کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ ایسے کسی گروہ کی اصلاح کے لئے اٹھیں، ان کا اخلاق کس قسم کا ہونا چاہئے۔ فرمایا ”ان کو معاف کرو اور ان سے دگڑ کر دو، اللہ یقیناً محسنین کو پسند کرتا ہے“، یعنی ایسے گروہ کی نفسیات اس قسم کی ہوجاتی ہیں کہ جب انھیں کچھ خدا کے بندے ان کے بھولے ہوئے سبق کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی طرف سے جو جواب ملتا ہے وہ نہایت اشتعال انگیز اور داعی کے لئے سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ داعی خود بھی اسی قسم کا جواب نہ دینے لگے جو بگڑے ہوئے گروہ کی طرف سے اس کو مل رہا ہے بلکہ وہ ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھے۔

آخر میں فرمایا۔ ”بہت جلد اللہ انھیں بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں“، یعنی داعی کو اپنے فرض کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہئے، نہ کہ مخاطب کے انجام کی۔ یہ کام اللہ کے ذمہ ہے اور وقت آنے پر وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

لا تعتمد على خلق رجل حتى تجرب به عند الغضب
(العنقر يات الاسلاميك، ٥٠٥)

کسی آدمی کے حسن اخلاق پر پھر دوسرے مت کر و جب تک
غصہ کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔

جواب کے دو طریقے

[illegible]

۱۔ ابن عبدالبر اندلسی (م ۶۳۳ھ) لکھتے ہیں:

روينا ان طاووسا وهب بن منبه التقي فقال
طاووس لو هب يا ابا عبد الله بلغني عنك امر عظيم -
فقال ما هو - قال تقول ان الله حمل قوم لوط
بعضهم على بعض - قال اعوذ بالله ثم سكت قال
فقلت هل اختصما قال لا -

جامع بیان العلم وفضلہ، جزء ثانی، صفحہ ۹۵

ہم سے بیان کیا گیا کہ طاؤس اور وہب بنی مشبہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ طاؤس نے وہب سے کہا۔ اے ابو عبد اللہ، آپ کے بارے میں مجھے ایک بڑی سنگین بات پہنچی ہے۔ انھوں نے پوچھا وہ کیا۔ طاؤس نے کہا، میں نے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تو قوم لوط کے بعض

لوگوں کو محض لوگوں پر چڑھایا تھا۔ یہ سن کر وہب نے کہا اللہ کی پناہ۔ پھر دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے راوی سے پوچھا۔ کیا دونوں میں بحث ہوئی؟ انھوں نے جواب دیا نہیں۔

۲۔ مولانا احمد علی لاہوری کے صاحبزادہ مولانا حبیب اللہ لاہوری نے مولانا سید حسین احمد مدنی (۱۹۵۷ء - ۱۸۷۹ء) کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا مدنی کے دورہ حدیث میں شریک تھے۔ شرکاء درس میں سے کسی طالب علم کو شرارت سو بھی۔ اس نے مولانا کے پاس ایک رقم بھیجا اور اس کے ذریعہ تحریری طور پر یہ سوال کیا کہ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ مولانا مدنی نے رقمہ کے رکھ لیا اور پہلی نشست میں کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری نشست میں جب طلبہ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا "کسی دوست نے مجھ کو رقمہ دکھا ہے کہ تو اسے بایں سے نہیں ہے۔"

یہ سنتے ہی تمام مجلس میں ہریان برپا ہو گیا۔ طلبہ

غیظ و غضب سے بھر گئے کہ کس گستاخ نے یہ حرکت کی ہے۔ مولانا مدنی نے فرمایا ”خبردار کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا حق ہے کہ میں سوال کرنے والے کی تسکین کر دوں“ پھر سنجیدگی کے ساتھ فرمایا ”میں صلح فیض آباد قصبہ ٹانڈہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں۔ خطہ بھج کر یادواں جا کر سمجھ

کیا جائے۔“

ہفت روزہ خدام الدین لاہور۔ مدنی نمبر

جنوری ۱۹۵۸ء، صفحہ ۳۸

اب ایک برعکس مثال لیجئے۔

ایک بزرگ کی تقریروں اور اجتماعات میں ایک شخص کثرت سے آتا تھا۔ وہ بزرگ کا بہت معتقد ہو گیا۔ تاہم بعد کو وہ کسی وجہ سے بگڑ گیا اور بزرگ کے خلاف تنقیدیں کرنے لگا۔ اس سلسلے میں بزرگ موصوفت لکھتے ہیں: ”بات یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی کی عقیدت شدت کے ساتھ موجود تھی، میں نے اپنی ایک تقریر میں ڈکے کی چوٹ کہا کہ جو شخص حضرت مسیح کی ولادت بن باپ کے نہیں مانتا، میرے نزدیک قرآن مجید پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ میری یہ بات اس شخص کے نہایت قلب کے بت خانہ پر ٹھیک نشانہ پر پڑی۔ اس نے میرے اجتماعات میں آتا بند کر دیا اور مرزائیانہ ہتھکنڈوں سے کام لے کر میرے خلاف لوگوں

کو بھڑکانے اور اکسانے لگا۔“

اس کے بعد مذکورہ شخص کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ تیری وہ دبی ہوئی قادیانی رگ ہے جس کو چھڑنے کا میں متکب ہوا ہوں، پھر اگر کوئی مردانگی کا شہہ بھی ہے تو سامنے آ اور اصل مسئلہ پر بات کر، یہ آبرو باختہ عورتوں کے مانند ”بھائیوں“ کا نام لے لے کر اصل میں ”یاروں“ کے لئے رونے سے کیا حاصل؟۔ اب جو یہ جملہ قلم سے نکلا تو ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ یہ مردانگی کا ”شہہ“ بھی اس شخص کے بارے میں کیسے ہو گیا؟ ہمیشہ کا ہڈیوں کی ٹی بی کا مارا ہوا اور چہرے اور سر دونوں کے اعتبار سے بالکل فارغ البال، اور خارش زدہ انسان جو ساری عمر شادی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا، اب آخری عمر میں کشنیوں کا سا کردار اور کبھی میں آگ لگا کر تماشا دیکھنے کا انداز نہ اختیار کرے تو آخر اور کیا کرے؟ ماہنامہ ۔۔۔ مئی ۱۹۷۸ء، صفحہ ۷۲

وہ انھیں کھلاڑیوں کی بی ٹیم ہوگی

Second Eleven

Mr T. A. Pai, ex-Cabinet Minister, when asked to comment on the "no-change" in the style of functioning and the poor performance of the Government, is said to have remarked: "Why should anyone have expected anything better from them? They are only our B team."

The Illustrated Weekly of India
May 14, 1978

مسٹر ٹی۔ اے۔ پائی اندرا حکومت میں وزیر کابینہ تھے۔ ان سے موجودہ جنتا حکومت کے بارے میں پوچھا گیا

کہ سرکاری مشین کی سست رفتاری اور اس کا طریقہ جو پہلے تھا وہی اب بھی کیوں ہے۔ حکمران پارٹی کی تبدیلی کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مسٹر پائی نے جواب دیا ”لوگوں نے موجودہ حکومت سے کسی بہتر چیز کی توقع کیوں کر لی تھی۔ وہ آخر ہماری ہی ”بی ٹیم“ تو ہیں۔

اس میں ان مسلمانوں کے لئے بھی سبق ہے جو ایک ملکی پارٹی کو ہٹا کر دوسری ملکی پارٹی کو برسرِ اقتدار لانے میں ملت کے مستقبل کا سیاسی خواب دیکھا کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک کو ہٹا کر جس دوسرے کو وہ اوپر لائیں گے، وہ بھی پچھلے کھلاڑیوں کی ”بی ٹیم“ ہوگی۔

کتاب ”زلزلہ قیامت“ کا ایک صفحہ

موجودہ زمانہ کے بعض ملحد مفکرین نے دیکھا کہ انسان کسی طرح مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ انھوں نے مذہب کو ایک ناگزیر نفسیاتی ضرورت کے طور پر مان لیا۔ البتہ انھوں نے کہا کہ مذہب کی بنیاد خدائی الہام پر نہیں ہونی چاہئے۔ اس فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے جولین مکس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے:

RELIGION WITHOUT REVELATION

(مذہب بغیر الہام)۔ اس قسم کا مذہب تو ابھی عملاً وجود میں نہیں آیا۔ تاہم ”اسلام بغیر آخرت“ کے بہت سے نسخے ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں۔ اس اسلام میں سب کچھ ہے مگر جہنم کا اندیشہ نہیں۔ اصحاب رسول کو جو اسلام ملا تھا، اس نے انھیں اس درجہ بے قرار کر دیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا جہنم کی آگ انھیں کے لئے بھڑکانی لگئی ہے۔ اب اسلام کے مجاہدین نے ایسا اسلام دریافت کر لیا ہے جس کے خزانے میں صرف جنت ہی جنت ہے۔ جہنم کا اس میں کہیں گزر نہیں۔

کچھ لوگوں کے لئے ان کی دنیا کی کامیابی ہی اس بات کی یقینی علامت ہے کہ ان کی آخرت بھی سنہرور کامیاب ہوگی۔ کچھ لوگوں نے ایسے زندہ یا مردہ بزرگ پالے ہیں جن کا دامن اتھام لینے کے بعد اب ان کے لئے آخرت کا کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ معمولی معمولی باتوں پر صبح و شام ان کے لئے جنت کے محلات زندہ ہو رہے ہیں، پھر ان کو آخرت سے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ کچھ لوگوں کو اسلام نے عالیشان سیاسی منصوبے دیئے ہیں اور وہ قائدانہ اعزازات کے زیر سایہ جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اور بھی زیادہ آسان راستہ تلاش کر لیا ہے — جگہ جگہ پتھروں میں تقریر کے مرتب دکھاؤ اور سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ۔

اس قسم کا اسلام خواہ دنیا میں کتنا ہی دل فریب نظر آتا ہو، آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ آخرت میں کام آنے والا اسلام وہ ہے جو آدمی کی زندگی میں بھونچال بن کر داخل ہوا ہو۔ جو قیامت کے زلزلہ سے پہلے آدمی کے لئے زلزلہ ثابت ہو۔ اس قسم کا اسلام جب کسی کو ملتا ہے تو اس کے لئے ہر معاملہ خدا کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ”چھوٹے“ کو بے عزت کرتے ہوئے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ رب العالمین کے سفر کو بے عزت کر رہا ہے۔ ”بڑے“ کی خوشامد کرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ خدا کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا اس کے نزدیک ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر بھی جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔

زلزلہ قیامت

از

مولانا وحید الدین خاں

ادارۃ الرسالہ کی تازہ پیش کش

جس کو پڑھ کر دل دہل اٹھیں

اور آنکھیں آنسو بہائیں

مکتبہ الرسالہ

دہلی 110006

قاسم جان اسٹریٹ

جمعیتہ بلدنگ

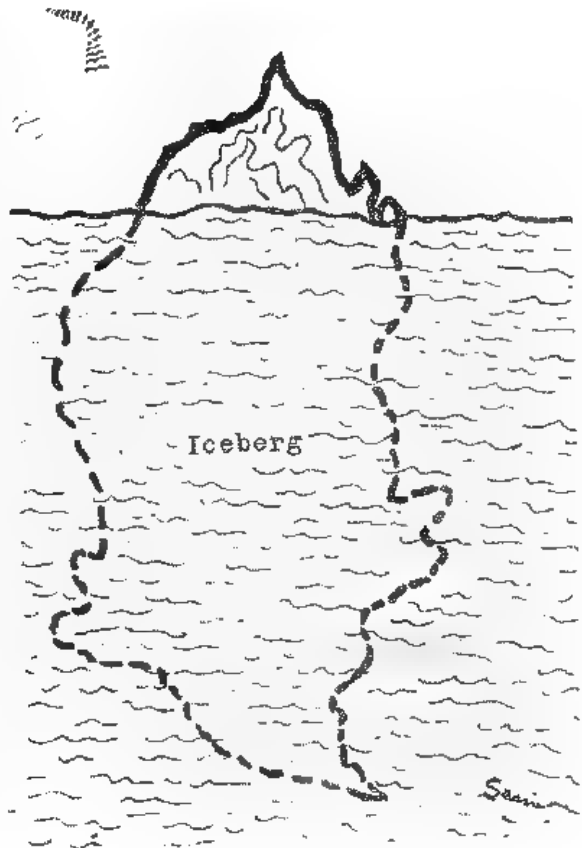
آخرت کی دنیا

قطب جنوبی کے سمندروں میں برف کے بہت بڑے بڑے ٹوٹے ہوتے ہیں جن کو آئس برگ (Iceberg) کہا جاتا ہے۔ یہ برفانی پہاڑ سطح سمندر پر تیرتے رہتے ہیں۔ ان کے حجم کا دس میں تقریباً نو حصہ پانی کے اندر ڈوبا رہتا ہے اور صرف ایک حصہ پانی کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ ایسی ہی کچھ مثال ہماری زندگی کی ہے۔ خدائے انسان کو ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا۔ پھر اس کی عمر کا لگ بھگ سو سال موجودہ دنیا میں رکھ کر بقیہ تمام عمر کو موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا میں ڈال دیا۔ ہم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کر اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اور پھر بچپن، جوانی اور بڑھاپا کے مرحلوں سے گزر کر مر جاتے ہیں۔ تاہم موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں۔ موت ہم کو دوبارہ ایک نئے پیٹ، کائنات کے پیٹ میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد انسان ایک اور عالم میں آنکھ کھولتا ہے۔ یہ آخرت کا عالم ہے۔ موجودہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی دنیا ابدی ہے۔ موجودہ دنیا کی تکلیفیں بھی معمولی ہیں اور لذتیں بھی معمولی۔ مگر اگلی دنیا میں دونوں چیزیں اپنی آخری انتہا پر ہوں گی۔ وہاں جس کے حصہ میں تکلیف آئے گی، وہ بدترین عذاب میں ہمیشہ کے لئے تڑپتا رہے گا۔ جس کے حصے میں راحتیں آئیں گی، وہ کمال درجہ کی راحتوں میں ابدی طور پر خوشیوں اور لذتوں کا لطف اٹھاتا رہے گا۔

امتحان کی مصلحت کی بنا پر آخرت کی دنیا کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ مگر ہمارے گرد و پیش

آدمی اگر یہ جان لے کہ موت کے دوسری طرف بھی ایک دنیا ہے جو زیادہ مکمل ہے تو موجودہ زندگی اس کے لئے بے حد نامعنی ہو جائے گی۔ وہ اپنی جدوجہد کی منزل کو پائے گا۔ اس کی زندگی — آخرت رخی زندگی (Akhirat Oriented Life) ہو جائے گی جو بالآخر ایک شان دار کامیابی پر ختم ہوگی۔ اس کے برعکس جو شخص موت کے بعد آنے والی دنیا کو نہ دیکھ رہا ہو اس کی زندگی دنیا رخی زندگی ہوگی۔ اس کی کوششیں اسی دنیا میں بھٹکتی رہیں گی۔ مرنے کے بعد جب وہ اگلی وسیع تر دنیا میں داخل ہوگا تو اچانک اس کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (بقرو ۲۰۰)

ایسی نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آخرت کی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔

ایک کمرہ ہے۔ اس میں کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیوار، فرنیچر، آدمی وغیرہ کی صورت میں جو چیزیں کمرہ کے اندر نظر آرہی ہیں، بظاہر وہی کمرہ کی کل دنیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور دنیا وہاں موجود نہیں۔ لیکن جب کمرہ میں رکھا ہوا بیلی ورن سٹ کھولا جاتا ہے تو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اسی دنیا کے اندر ایک اور دنیا اپنے تمام اجزاء کے ساتھ موجود تھی۔ اس میں حرکت تھی، آوازیں تھیں۔ اس میں انسان جیسی ہستیاں تھیں۔ اس میں واقعات ہو رہے تھے۔ یہ سب مکمل طور پر موجود تھا۔ مگر وہ دیکھنے والوں کے لئے غیر موجود بنا ہوا تھا۔ جب بیلی ورن کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ ہماری محسوس دنیا کے اندر ایک اور مکمل دنیا موجود تھی۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔

یہ ایک معلوم مثال ہے جس سے آخرت کے معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ہماری دنیا ایک دہرا وجود کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں ہماری محسوس دنیا کے اندر ایک اور دنیا چھپی ہوئی ہے۔ یہ آخرت کی دنیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ نظر آنے والی دنیا میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ دنیا میں ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ہم کو ایک اور دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا میں کامیابی حاصل کرے۔ کیوں کہ وہ دنیا ابدی بھی ہے اور حقیقی بھی۔ اُس دنیا کی تکلیفوں اور راحتوں کے مقابلہ میں موجودہ دنیا کی تکلیفوں اور راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔

موجودہ دنیا میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ مگر یہ آزادی صرف اس لئے ہے کہ انسان حالت امتحان میں ہے۔ یہاں آدمی کو جانچ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا۔ اس جانچ کے لئے آزادانہ فضا ضروری تھی۔ ضروری تھا کہ آدمی کو اس بات کا کھلا موقع دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے رہے اور جس قسم کی چاہے زندگی گزارے۔ موجودہ ابتدائی دنیا اسی خاص ضرورت کے تحت خاص ڈھنگ سے بنائی گئی ہے۔ وہ تمام حالات یہاں جمع کئے گئے ہیں جو کسی آدمی کو عمل کا موقع دینے اور اس کے بعد اس پر حجت قائم کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ اس طرح لوگوں کو کسوٹی پر رکھ کر دیکھا جا رہا ہے کہ کون اگلی دنیا میں عزت کی جگہ دیئے جانے کے قابل ہے اور کون اپنے ظلم اور نالائقی کی بنا پر اس کا مستحق ہے کہ اس کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ موجودہ دنیا میں دونوں قسم کے آدمی ملے جاتے ہیں۔ آخرت کی دنیا میں دونوں کو ان کے آج کے ریکارڈ کے مطابق چھانٹ دیا جائے گا۔ ایک طرف تکلیفوں اور مصیبتوں کا جہنم ہوگا اور دوسری طرف لوگوں کو اس میں پر عذاب زندگی گزارنے کے لئے ڈال دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہر قسم کی راحتوں اور خوشیوں کی جنت ہوگی اور نیک لوگوں کو اس کا دائمی وارث بنا دیا جائے گا کہ وہ اس میں اپنا ٹھکانا بنائیں اور خوشیوں بھری زندگی گزاریں۔

اب آخرت کے مسئلہ کو ایک اور پہلو سے دیکھئے۔

کسی درخت پر کوئی پتھر اٹکا ہوا ہے ،
آپ اس کے نیچے سے گزرے ، یکایک پتھر آپ کے
اد پر گرا اور آپ کا سر ٹوٹ گیا ، کیا آپ اس درخت پر
خفا ہوں گے اور اس سے لڑائی کریں گے ۔ نہیں ، بلکہ
خاموشی سے اپنا سر پڑے ہوئے گھر چلے جائیں گے یا
ہسپتال جا کر اپنا علاج کرائیں گے ۔ اس کے برعکس اگر
کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کے اوپر ایک پتھر کھینچ مارے
اور آپ کا چہرہ زخمی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر برس
پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا بھی سر ٹوڑ ڈالیں جس
طرح اس نے آپ کا سر ٹوڑا ہے اور اگر خود اس کا سر
ٹوڑ نہیں سکتے تو معاملہ کو عدالت میں لے جاتے ہیں اور
وہاں اس کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے ۔

اسی طرح ایک اور مثال لیجئے ۔ آم کا ایک بڑا
درخت ہے جس پر فصل کے موقع پر ہزاروں کی تعداد
میں پھل آتے ہیں ۔ یہ پھل پکتے ہیں اور ایک ایک کر کے
گر جاتے ہیں یا توڑ لئے جاتے ہیں ، خود آم اپنے ایک
پھل کو بھی نہیں کھاتا مگر کوئی شخص کبھی یہ کہتا ہو نہیں
سنا گیا کہ ”افسوس کہ آم نے اتنے پھل پیدا کئے مگر
وہ خود اپنے پھل کو نہ کھا سکا“ اس کے برعکس ایک
آدمی زندگی بھر کی کمائی سے اپنے لئے ایک شاندار
مکان بنائے اور مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی مرجائے
تو ہر دیکھنے والا شخص کہے گا کہ کیسا افسوسناک ہے یہ
واقعہ کہ آدمی نے محنت کر کے ایک گھر بنایا اور اس
کے اندر رہنا اس کو نصیب ہوا ۔

معلوم ہوا کہ درخت اور انسان میں بہت بڑا
فرق ہے ، درخت کوئی ”برائی“ کرتا ہے تو اس کو اس
برائی کی سزا نہیں دی جاتی ۔ اسی طرح درخت کوئی

”نیکی“ کرتا ہے تو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی
کہ اس کو اس کی نیکی کا انعام دیا جائے ، جب کہ
انسان کے لئے ہم دونوں چیزیں چاہتے ہیں ۔ ہمارا ذہن
پکارتا ہے کہ انسان کوئی برا عمل کرے تو اس کو ضرور اس
کی سزا دی جائے اور انسان کوئی اچھا عمل کرے تو ضرور
اس کو اس کا انعام ملے ۔

سارے انسانوں کی فطرت یہی مانگ رہی ہے
اور تمام علوم متفقہ طور پر اس کی اہمیت کی تصدیق
کرتے ہیں ۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ یہی چیز اس دنیا میں
حاصل کرنا ممکن نہیں ۔ ہٹلر نے ایک ایسی جنگ چھیڑی
جس میں پانچ کروڑ آدمی ہلاک ہو گئے ۔ کیا کوئی بھی
حکومت ہٹلر کو اس کے اس جرم کی سزا دے سکتی ہے ۔
ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹلر کو گولی مار کر ختم کر دیں حالانکہ
یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ہٹلر اگر کہ کروڑ بار زندہ ہوا اور ہر کروڑ بار گولی
مار کر ہلاک کیا جائے تب بھی اس کی سزا مکمل نہیں ہوگی ۔
پھر یہ معاملہ ہٹلر اور اسٹالن جیسے ظالموں کا ہی نہیں
ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معمولی آدمی بھی جب کوئی
جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کے اثرات اتنے وسیع ہوتے
ہیں کہ نہ کوئی دنیوی عدالت اس کے سارے پہلوؤں کی
تحقیق کر سکتی اور نہ کوئی جیل خانہ اس کو اس کے جرم کی
پوری پوری سزا دے سکتا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص
جو اس دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے وہ اپنے جرم کی
حقیقی سزا پائے بغیر مرجاتا ہے ۔ حالانکہ ساری انسانیت
پکارت رہی ہے کہ اس کو اس کے جرم کی پوری پوری سزا
دی جائے ۔

یہی معاملہ انعام کا بھی ہے ۔ ایک شخص کو
اقتدار ملے مگر اقتدار پا کر وہ فرعون نہ بنے بلکہ عام

پاک ہو۔

یہ صورت حال پکار رہی ہے کہ موجودہ دنیا نامکمل ہے اور اس دنیا کی تکمیل کے لئے ایک اور دنیا وجود میں آنی چاہئے۔

جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بے پناہ حد تک وسیع معلوم ہوتی ہے۔ اس کے امکانات لامحدود ہیں۔ یہ زمین، جس پر انسان اپنی زندگی بناتا ہے، وہ عظیم کائنات کے اچھا امکانات کا ایک بے حد حقیر حصہ ہے۔ ہماری زمین، کائنات کا اس سے بھی زیادہ چھوٹا حصہ ہے جتنا سارے سمندروں کے کنارے پانی جانے والی ریت کے مقابلہ میں ایک ذرہ۔

کائنات نے اپنے اچھا امکانات میں سے صرف ایک حقیر جزوی کو زمین پر کیوں ظاہر کیا۔ آخرت کا عقیدہ اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان کے لئے یہاں جو امکانات ہیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ موجودہ دنیا میں ہم کو مل رہا ہے اور اس کا آخری اور کامل حصہ آخرت کی دنیا میں دیا جائیگا۔

ضروری اعلان

معلوم ہوا کہ کچھ لوگ رسالہ کی طرف سے اجازت نامہ دکھا کر رقم وصول کر رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو اس قسم کا اجازت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایسی کوئی تحریر محض فرضی ہے۔
یلنجر

انسانوں کی طرح اپنے کو ایک انسان سمجھے اور اقتدار کو لوگوں کی حقیقی خدمت میں لگائے، کیا اس دنیا میں اس کو اس عمل کا بدلہ دیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص اپنی محنت سے دولت کمائے اور اس دولت کو غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں صرف کر دے کیا اس کو اس عمل کا انعام دینا ممکن ہے۔ ایک شخص علم میں کمال پیدا کرتا ہے اور اس علم کو انسانیت کی تعمیر میں لگا دیتا ہے، کیا اس کو اس خدمت کا معاوضہ دیا جاسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک شخص کے ایک چھوٹے سے نیک عمل کا انعام دنیا بھی اس دنیا کے محدود حالات میں ممکن نہیں جس طرح ایک بُرا عمل بے شمار طریقوں سے انسان کے لئے مصیبت بنتا ہے۔ اسی طرح ایک نیک عمل بے شمار طریقوں سے انسانیت کے لئے خیر و فلاح کا باعث ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کے اعداد و شمار جمع کر سکے اور اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے۔

اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ اس دنیا میں آدمی بیماری، بڑھاپا، موت اور اس طرح کے دوسرے ناموافق قوانین سے بندھا ہوا ہے۔ بالفرض کسی کے حسن عمل کا اندازہ کر کے اس کے لئے اس کے کارناموں کے مطابق ایک ”جنت“ بنا دی جائے، جب بھی وہ اس سے حقیقی طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ بے شمار انسانوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں بالفرض کسی کو مسرت مل جائے، جب بھی وہ چند لمحات سے زیادہ اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان اپنے لئے ایک ”جنت“ چاہتا ہے۔ مگر تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جنت نہیں بن سکتی۔ جنت بنانے کے لئے کوئی اور دنیا درکار ہے جو موجودہ دنیا کی محدودیتوں اور نقائص سے

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة (خدایا زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے) حدیث کے یہ الفاظ صرف ناکام و نامراد لوگوں کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ان لوگوں پر بھی پوری طرح صادق آتے ہیں جن کو دنیا میں ہر قسم کے بہترین مواقع ملے۔ جنہوں نے سمجھا کہ وہ اپنی خوشیوں کی بہار اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ مگر موت عین اس وقت ان کی تمنائوں کے محل کو ڈھادیتی ہے جب کہ وہ اس کے دروازے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔

آدمی دنیا کے دوسرے بہتر حصہ کو نہیں دیکھتا اس لئے وہ اپنی زندگی کی معنویت کو سمجھ نہیں پاتا۔ اگر وہ آخرت کو جان لے تو اس کو معلوم ہو کہ ایک مکمل اور ابدی دنیا یہاں موجود ہے۔ وہ اپنی مطلوب دنیا کو بھی پالے اور اپنی توجہات کے صحیح مرکز کو بھی۔

”ہماری دنیا مکمل کیوں نہیں“

آدمی اس سوال کا جواب نہیں پاسکتا

جب تک وہ آخرت کی دنیا کو نہ جان لے

۱۶ سالہ نندنی اپنے وجے نگر کے مکان میں آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے نظر آیا کہ اس کی نازک گردن پر ایک گوڑا بھرا ہے۔ ”زندگی زیادہ مکمل اور بے عیب کیوں نہیں“ اس نے اپنے دل میں کہا۔ وہ ایک کامیاب رقاصہ تھی اور اپنی دوہم پیشہ بہنوں (پدما اور جے شری) کے ساتھ ابھی ابھی کشمیر کے ایک رنگارنگ سفر سے یہ حوصلہ لے کر واپس آئی تھی کہ وہ اپنے پیشہ میں اور زیادہ توجہ دے کر اعلیٰ ترین رقاصہ بنے گی۔ اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے ملک کے مختلف شہروں میں رقص کے ۵۰ مظاہرے کئے تھے۔ تینوں بہنیں ”وجے نگر سسٹرس“ کے نام سے مشہور ہو گئی تھیں۔ تاہم کل کی تقریب میں شرکت سے اس نے معذوری ظاہر کر دی۔ بدناما گردن کے ساتھ وہ آرٹ کی محفل میں کیسے شریک ہو سکتی تھی۔

مگر خلاف امید اس کا گوڑا بڑھتا گیا۔ گھر والوں کو پریشانی ہوئی۔ ڈاکٹروں اور اسپتالوں کی ددر شروع ہو گئی۔ بالآخر صرف یہ جاننے کے لئے کہ ان کی نندنی کینسر کے ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسپتال میں داخلہ کے نوے دن اس کی موت کا پیغام آگیا۔ بستر پر ایک بے حس و حرکت جسم پڑا ہوا تھا اور دوست اور رشتہ دار چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے یہ سوچ رہے تھے ”وہ ہنستی ہوئی روح آخر کہاں چلی گئی“۔ یہ جولائی ۱۹۶۹ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد نندنی کی بقیہ دو بہنوں نے ”نرتیہ نندنی“ کے نام سے ایک ڈانس اسکول کھولا۔ زندہ رہنے کے لئے کوئی مشغولیت ضروری تھی۔ دونوں باصلاحیت بہنوں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کو موقع ملا کہ وہ یورپ کے شہروں لندن، جینوا، فرینکفرٹ، برلن، ایمسٹرڈم، میرس وغیرہ میں اپنے کمال فن کی داد لے سکیں۔ ان کو اپنے پیشہ میں اتنی کامیابی ہوئی کہ ایک اخبار نے لکھا:

The gods of India can smile
when the bells on the
Vijayanagar sisters tinkle

Why life could not have been more perfect

مگر اس سے جدا ہو گئی۔

”وجے مگر سسٹر اس“ کا جگمگاتا ہوا مکان اب تار یک ہو چکا ہے۔ دو جوان لڑکیوں کے کھولے کے بعد ماں باپ کو زندگی بے معنی نظر آتی ہے۔ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ ”نرتیہ نندنی“ اسکول اگرچہ نومبر ۱۹۷۵ سے ”بے شری آرٹس انٹرنیشنل“ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مگر تیسری بہن پیدا اپنی ظاہری کامیابیوں کے باوجود ہر آن اپنے کو اسی راستہ پر پاتی ہے جدھر اس سے پہلے اس کی دو محبوب بہنیں جا چکی ہیں۔ وہی سوال اس کو بھی بے چین کئے ہوئے ہے جس کو سے کمر اس کی دونوں بہنیں اس دنیا سے چلی گئیں۔ ”زندگی زیادہ مکمل اور بے عیب کیوں نہیں“ اس کی نفسیاتی حالت کو رپورٹر (مسٹر ایس۔ گنگولی) نے ایک جملہ میں اس طرح ادا کیا ہے:

A PSYCHOLOGICAL AMPUTATION IS NO LESS REAL THAN A PHYSICAL ONE.

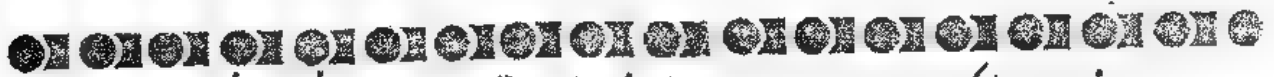
Evening week 1 (Bombay) 2.6.1978

نفسیاتی قتل کسی بھی حال میں جسمانی قتل سے کم نہیں ہوتا۔

ہندوستان کے دیوتا مسکرا اٹھتے ہیں جب وجے مگر بہنوں کے گھونگر دیتے ہیں۔

فروری ۱۹۷۳ میں دونوں ”رقص رانیوں“ کی شادی روایتی جشن کے ساتھ ہو گئی۔

شادی کے صرف دو دن بعد بے شری کے آئینہ نے بتایا کہ اس کی ٹھوڑی کے پاس ایک گوڑا بھرا ہے۔ دو اڈاں اور آپریشن کے بعد گھر والوں نے سمجھا کہ ان کی بے شری ابھی ہو چکی ہے۔ مگر مقررہ جگہ پر درد کا باقی رہنا بے شری کو پریشان کئے ہوئے تھا۔ ”بے وقوف نہ بنو بے شری“ ڈاکٹر نے کہا ”تمہارے صیبی جوان اور تندرست عورت کو کینسر کس طرح ہو سکتا ہے“ اس کے بعد گوڑا کا ایک ٹکڑا ٹائیموریل اسپتال (مبئی) کو جانے کے لئے بھیجا گیا۔ رپورٹ نے بتایا کہ نندنی کے بعد اب اس کی بہن کو بھی کینسر ہو چکا ہے۔ مرض ٹھوڑی اور سینہ سے گزر کر پیروں تک پہنچ گیا۔ ہر قسم کے بہترین علاج کے باوجود تکلیف بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ ۱۸ مارچ ۱۹۷۴ کو بے شری کی روح بھی ایک بھیانک جسم کو بستر پر چھوڑ

اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان (۸۵-۷۲۳) کا انتقال ہوا تو اس کے ایک بیٹے نے یہ شعر پڑھا:

وَمَا كَانَ قَتِيلٌ هَلَكًا هَلَاثًا وَاحِدًا وَلَكِنَّهُ بَنِيَانٌ قَوْمٍ نَقَدَ مَا

قیس کی موت ایک شخص کی موت نہیں۔ بلکہ قوم کی بنیاد گر گئی ہے۔

عبدالملک کے بیٹے ولید بن عبدالملک (۹۱-۵۰) نے سنا تو اس نے اپنے بھائی کو تنبیہ کی اور کہا کہ یہ تو بابوسی کی باتیں ہیں تم کو یوں کہنا چاہئے۔

اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال انکرام فعول

جب ہمارا کوئی سردار اٹھ جاتا ہے تو دوسرا سردار اس کی جگہ لے لینا ہے جو قول و عمل میں ہمارے بڑوں کا جانشین ہوتا ہے

عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن
 یقول: ما استفادوا من بعد تقوی اللہ خیراً
 لہ من زوجۃ صالحۃ ان امرھا
 الحامتہ وان نظر الیہا سرتہ و
 ان اقسام علیہا ابرتہ وان غاب
 عنہا نصحتہ فی نفسہا ومالہ
 (ابن ماجہ)

ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اللہ کے خوف کے بعد مومن جو سب سے بہتر چیز پاتا ہے
 وہ ایک صالح بیوی ہے۔ اگر وہ اس سے کوئی بات
 کہتا ہے تو وہ اس کی تعمیل کرتی ہے۔ اگر وہ اس کی طرف
 دیکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر وہ اس
 کے اوپر کوئی قول دے دیتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتی ہے
 اگر وہ اس سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کی اور
 اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔

● مکمل عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی مکمل رفیق بن سکے ●

فرینک بورمن (FRANK BORMAN) ایک امریکی خلا باز ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی خلائی کشتی میں پرواز کیا تھا
 جس میں ان کے علاوہ ایک خاتون خلا باز بھی سوار کرائی گئی تھی۔ مسٹر بورمن نے ایک بیان میں کہا:

HAVING WOMEN ON SPACE-CRAFT WAS OKAY EXCEPT
 THAT IT WOULD BE UPSETTING TO PUT A MALE AND
 A FEMALE TOO CLOSE TOGETHER FOR A LONG TIME.

خلائی کشتی میں عورت کو بھٹانا اچھا ہے۔ البتہ ایک عورت اور ایک مرد کو دیر تک اتنا زیادہ قریب رکھنا اتنی ہی کا باعث ہوا
 مسٹر بورمن کے اس بیان نے مساوات مرد و زن کے بہت سے علم برداروں کو بوکھلا دیا ہے۔ ایک امریکی خاتون
 نے اپنی پرجوش تقریر میں کہا:

”مسٹر فرینک بورمن کا وجود کہاں ہوتا اگر ان کے ماں اور باپ اکٹھا نہ ہوتے ہوتے“

سائنسی تحقیقات نیز مل زندگی کے حقائق نے مساوات مرد و زن کے قدیم تصور کو سخت جھٹکا پہنچایا ہے۔
 ایک امریکی خاتون مسٹر مارگن (MARABEL MORGAN) دو بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے حال ہی ایک کتاب شائع کی ہے
 جس کا نام ہے: مکمل عورت (TOTAL WOMAN)
 اس کتاب میں انہوں نے اپنی امریکی بہنوں کو ”خوش گوار ازدواجی زندگی“ کے لئے یہ سادہ گرت بتایا ہے:

BE NICE TO YOUR HUSBAND, STOP NAGGING
 HIM AND UNDERSTAND HIS NEEDS.

اپنے شوہر کی اچھی رفیق بنو۔ اس کو ملامت کرنا چھوڑ دو، اس کی ضرورتوں کو سمجھو۔
 یہ کتاب ایک سال سے بھی کم عرصہ میں تین ملین کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ موصوفہ کے نزدیک مرد کی رفیق بننا
 عورت کی تکمیل ہے نہ کہ آزادانہ زندگی کا مالک بننا۔ (ٹائٹس آف انڈیا۔ ۸ فروری ۱۹۷۸)

مسلمان آسٹریلیا میں

۱۸۶۰ میں ایک مسلمان آسٹریلیا میں داخل ہوا تھا۔

آج آسٹریلیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہے۔

ملک میں جگہ جگہ نئی نئی مسجدیں بن رہی ہیں۔ ابتدا میں

جو مسلمان آسٹریلیا پہنچے وہ شتربان CAMEL DRIVER

تھے جو اونٹوں کی نگہداشت اور ساربانوں کے لئے یہاں

لائے گئے تھے۔ ۸۰ سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمان اسی

حیثیت سے آسٹریلیا میں رہے۔

پہلا مسلمان شخص جو آسٹریلیا پہنچا، اس کا نام

دوست محمد تھا۔ وہ ایک کشمیری پٹھان تھا۔ اس کے ساتھ

۲۳ اونٹوں کا قافلہ ہوتا تھا اور وہ ملبورن اور برک

کے درمیان اونٹوں کے ذریعہ سواری اور بار برداری کا

کام کیا کرتا تھا۔ ۱۸۶۶ میں سرٹامس ایلڈر نے ۱۲۰

اونٹوں کا قافلہ بنایا۔ اس کو ساربانوں کی ضرورت تھی۔

چنانچہ اس نے کراچی سے ۲ ساربانوں کو بلایا۔ اسی طرح

افغانستان، ہندوستان اور موجودہ پاکستان سے

ساربانوں کے کام کے لئے مسلمان آسٹریلیا پہنچتے رہے۔

آسٹریلیا کے لوگ ان مسلمانوں کو عام طور پر ”افغان“ کہتے

تھے جو مختصر ہوتے ہوتے بالآخر صرف غان (GHANS) رہ

گیا۔ اونٹوں کے ذریعہ سواری اور بار برداری کا کام اتنا

بڑھا کہ ایک باریک وقت پانچ سو اونٹ باہر سے منگوائے

گئے۔ یہ ساربان اپنے مخصوص پیشہ کے ساتھ بعض معمول

تجارتی کام بھی آسٹریلیا میں کرتے تھے۔

اونٹوں کے قافلے زیادہ تر ایڈیلیڈ، نارینا، ماری

اؤڈناڈا اور الائنس کے راستوں پر چلتے تھے۔ اس

پورے راستے میں ان لوگوں نے جگہ جگہ عبادت کے لئے

مسجدیں بنالیں۔ اسی طرح دوسرے جن راستوں پر وہ

چلتے تھے، وہاں وہ مسجد بھی بنالیتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ

اپنے ساتھ چٹائیاں بھی رکھتے اور جہاں مسجد نہ ہوتی،

راستہ کے کنارے چٹائی بچھا کر نماز پڑھ لیتے۔

۱۸۷۰ کے بعد آسٹریلیا کے صحراؤں میں ریلوے لائن

کا منصوبہ بنا اور بالآخر ٹرانس آسٹریلیا ریلوے وجود

میں آئی۔ اس ریلوے لائن کے لئے سرورے کا جو کام

برسہا برس تک ہوتا رہا، اس میں مسلم ساربانوں کے

اونٹ بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ ان اونٹوں کے ذریعہ

آسٹریلیا کا بڑا حصہ صحرا ہے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں جب کہ یہاں ریلوے لائن نہیں تھی،

صحرائی جہاز (اونٹ) یہاں کے راستوں کو طے کرنے کے لئے بہت مفید سمجھے گئے۔ صحرائی براعظم کی

اس ضرورت نے مسلمانوں کو آسٹریلیا میں روزگار فراہم کئے۔ مگر جب آسٹریلیا میں ریلوے لائن کھینچی گئی

تو اس کے بعد مسلمانوں کے لئے وہاں کوئی روزگار نہ رہا۔ روایتی ماحول میں اونٹوں کی تکمیل تھانے کا

کام تھا اور مسلمان اس کی بخوبی جہارت رکھتے تھے۔ غیر روایتی ماحول میں مشینوں کا ہینڈل پکڑنا تھا،

مسلمان اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہ کر سکے۔ ————— قدیم دنیا میں جو لوگ انسانی قافلوں کے

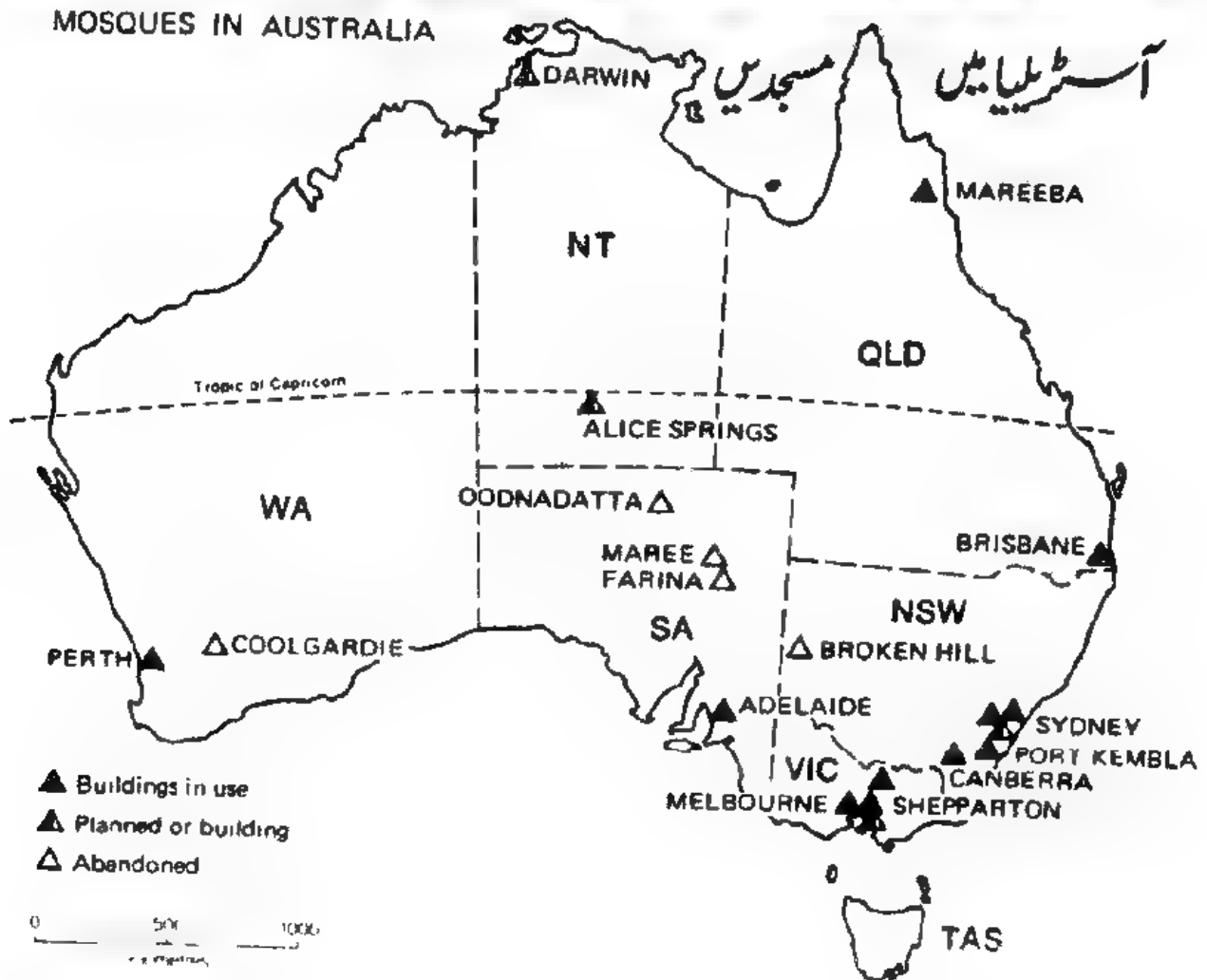
آگے چلتے تھے، جدید دنیا میں وہ صرف پیچھے چلنے والے ہو کر رہ گئے۔

سمپسن صحراؤں سے چار جنگلی اونٹ پکڑے اور ان کو تربیت دے کر اس قابل بنایا کہ وہ سعودی حکمران کو بطور تحفہ پیش کئے جاسکیں۔

مسلم ساربانوں کی خاص شاہراہ وہ تھی جو ایدیلیڈ سے الٹس اسپرنگ کو جاتی ہے۔ اس راستہ پر اب جدید وضع کی ٹرینیں دوڑتی ہیں۔ تاہم قدیم ”افغانی ساربانوں“ کے نام پر اس کا نام غان (THE GHAN) رکھا گیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی یادگاریں ہیں۔ ایدیلیڈ میں ”افغانوں“ نے ۱۸۸۹ء میں ایک مسجد بنائی تھی۔ اس علاقہ میں اب اگرچہ مسلمان نہیں ہیں۔ مگر بروکن ہل ہسٹریکل سوسائٹی نے ۱۱ سال بعد بھی اب تک اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اب مسجد کے ساتھ جلد ہی ”افغان میوزیم ہال“، حکومت کے اہتمام میں بننے والا ہے۔ یہ ہال اور اس قسم کی دوسری

سرکاری کارکن اور سامان صحراؤں میں سفر کرتے تھے۔ مگر جب ریلوے لائن بن گئی تو یہی ریلوے تھی جس نے آسٹریلیا میں اونٹوں کو اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بے جگہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ کاروبار ختم ہونے لگا۔ مسلمان آسٹریلیا سے رخصت ہونے لگے۔ آدرمان خاں آخری مسلمان تھا جو ۱۹۵۰ء میں آسٹریلیا کو چھوڑ کر اپنے وطن کراچی واپس آگیا۔ اس نے تقریباً ۵۰ سال آسٹریلیا میں گزارے۔

پھر بھی بعض خوش قسمت مسلمانوں کو آسٹریلیا میں روزگار ملتا رہا۔ مثلاً ۱۹۴۵ء میں آسٹریلیا کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ چار اونٹ شاہ خالد (سعودی عرب) کی خدمت میں پیش کرے۔ اس کے لئے حکومت نے محمد عالم اور صالح محمد کی خدمات حاصل کیں، جنہوں نے

مغربی دنیا میں اسلام

پہلے ”اونٹوں“ کے ذریعہ داخل ہوا تھا

اب وہ یہاں ”ٹرول“ کے ذریعہ

داخل ہو رہا ہے

چیزیں دراصل اس بات کا نشان ہیں کہ آسٹریلیا مسلم ملکوں خاص طور پر عربوں سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ ٹرول نے آج کی دنیا میں عربوں کی اہمیت بڑھا دی ہے اور اسی کے ساتھ اسلام کی بھی۔

۱۹۵۱ء سے مسلمانوں کی نئی قسم آسٹریلیا میں داخل ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ مختلف مسلم ملکوں کے طلبہ ہیں۔ ۱۹۷۸ء میں ان کی تعداد تقریباً پانچ ہزار تھی۔ اسی طرح مسلم سفارت خانوں کا عملہ بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ برسبین (BRISBANE) میں ۱۹۰۷ء میں ایک مسجد بنائی گئی تھی جو اب خستہ حالت میں تھی۔ اب یہاں کے مسلم طلبہ نے اس کی نئی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ اس کی لاگت کا اندازہ ۷۵ ہزار آسٹریلیائی ڈالر تھا۔ مسجد ۱۹۷۰ء میں بن کر تیار ہو گئی مگر اس کی لاگت اصل اندازہ کے مقابلہ میں صرف نصف ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی مسلمانوں نے رضا کارانہ طور پر مزدوروں کا کام کیا۔

سڈنی نہ صرف آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ یہاں مسلم آبادی بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۵۰ ہزار ہے۔ آسٹریلیا کی سب سے بڑی مسجد بھی جلد ہی یہاں مکمل ہو جائے گی۔ اس کی لاگت کا اندازہ پانچ لاکھ آسٹریلیائی ڈالر ہے۔ اسی طرح میلبورن میں پانچ لاکھ آسٹریلیائی ڈالر کی لاگت سے ایک مسجد تیار

ہوئی ہے۔ اس کی لاگت زیادہ تر بیرونی مسلم ملکوں کے عطیات سے پوری کی گئی ہے۔ مثلاً صیاح، سعودی عرب، بحرین، کویت۔

سعودی عرب نے آسٹریلیا میں مساجد کی تعمیر کے لئے خصوصی طور پر پچاس ہزار ڈالر کی رقم دی ہے۔ آسٹریلیا کے مختلف مقامات پر جو مساجد ہیں، ان کا نقشہ یہاں دیا جا رہا ہے۔

یہ معلومات آسٹریلین ہائی کمیشن کے ایک پلیٹن سے لی گئی ہیں جو اپریل ۱۹۷۸ء میں دہلی سے شائع کیا گیا ہے۔ پلیٹن کا عنوان ہے:

MUSLIMS IN AUSTRALIA

اعلان

دفتر کو الرسالہ کے حسب ذیل شمارے درکار ہیں:

الرسالہ جنوری ۱۹۷۷ء

جولائی ۱۹۷۷ء

اکتوبر ۱۹۷۷ء

نومبر ۱۹۷۷ء

جو لوگ فراہم کر سکتے ہوں، براہ کرم مطلع فرمائیں
شیخ الرسالہ

جمعیت بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ دہلی

کائنات میں ماورائے افسانہ و ہانت کے آثار مل رہے ہیں

آج کل سائنسی حلقوں میں بالائے خلا ذہانت (Extraterrestrial Intelligence) کا بہت چرچا ہے۔ مختلف شعبوں میں ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زمین کے علاوہ خلا کے دوسرے حصوں میں بھی ذہین ہستیاں، اغلباً انسان سے زیادہ ذہین موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے سائنس دان اس سنہری صبح کے منتظر ہیں جب کہ وہ خلائی ریڈیو کا پیغام (Extraterrestrial Radio Message) وصول کر سکیں گے۔

بالائے خلاذہانت سے ساتس دانوں کی مراد یہ ہوتی ہے کہ زمین کے علاوہ کائنات کے دوسرے مقامات پر بھی ہماری جیسی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ دو امریکی تخلیقات دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کہکشاں میں ۱۰ بلین ستارے ایسے ہیں جو نظام شمسی کی مانند سیاراتی نظام رکھتے ہیں۔ ان نظامات میں زندگی کا وجود اسی طرح ممکن ہے جس طرح موجودہ زمین پر۔ اگرچہ عملاً ابھی تک ایسا کوئی گروہ دریافت نہیں ہوا ہے جہاں زمین جیسی زندگیاں پائی جاتی ہوں۔

سائنسی دریافتوں کا قافلہ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سائنس ماورائے انسان ”ذہانت“ تک پہنچ چکی ہے۔ اگر کسی دن وہ دریافت کرے کہ یہ ماورائے انسان ذہانت اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنی زیادہ ممتاز ہے کہ اس کو انسان جیسی ذہین سستی کہنے کے بجائے خدا کہنا زیادہ صحیح ہوگا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

.....

یہ داستانیں

مشہور ہے کہ مہلہل کے یہاں جب اس کی لڑکی
لیلہ پیدا ہوئی تو اس نے اس کو زندہ درگور کر دینے کا حکم
دے دیا۔ مگر بچی کی ماں نے اس کو چھپا دیا۔ رات کو
مہلہل نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس کو بتا رہا ہے
کہ اس کی لڑکی ایک قابل لڑکا بنے گی۔ صبح ہوئی تو اس
نے لڑکی کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ
اس کے حکم کے مطابق زندہ دفن کر دی گئی ہے۔ مہلہل
نے نہ مانا۔ اس نے مزید اصرار شروع کیا۔ آخر کار لڑکی
اس کے سامنے پیش کی گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو عمدہ
غذائیں کھلائی جائیں۔

اس لڑکی کی شادی کلثوم سے ہوئی۔ اب لڑکی

اکثر خواب دیکھنے لگی کہ کوئی شخص آتا ہے اور اس کے ہونے والے بچہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے۔ بالآخر اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہی وہ مشہور شاعر ہے جس کو دنیا عمر بن کلثوم کے نام سے جانتی ہے۔

تاریخ ادب کے ناقدین اس قصہ کو من گھڑت کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ قصہ عمر بن کلثوم کی شہرت کے بعد فرضی طور پر بنالیا گیا ہے۔ مگر اسی قسم کے، اس سے زیادہ من گھڑت قصے ”بزرگوں“ کے بارے میں تصنیف کر لئے گئے ہیں اور ان کو لوگ اس طرح پڑھتے اور سنتے ہیں جیسے وہ وحی آسمانی ہو۔ جس چیز کے ساتھ تقدس کا عنصر شامل ہو جائے وہ ہر جاہل سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ بالکل بے اصل کہانیوں کو لوگ اس طرح ماننے لگتے ہیں جیسے وہ کوئی حقیقی تاریخ ہو۔ *

ایک سفر

مارچ ۱۹۷۸ کے آخر میں ریاست جموں و کشمیر کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اس سلسلے میں جموں، راجوری اور تھنہ منڈی جانا ہوا۔ زیادہ قیام تھنہ منڈی میں رہا۔ یہاں کی جامع مسجد میں ایک تقریر ہوئی جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ اطراف کی بستیوں سے آئے ہوئے لوگ بھی شریک تھے۔ تھنہ منڈی میں تین دن (۳۰-۳۱ مارچ) یکم اپریل) گزرے۔ بستی کے پیش تر پڑھے لکھے لوگوں سے دینی امور پر گفتگو ہوتی رہی۔ مدرسہ کاشف العلوم (قائم شدہ ۱۹۷۱) کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جو جامع مسجد سے ملحق ہے۔ چند مخلص اور باہمت لوگ اس کو ترقی دینے میں مصروف ہیں۔

تھنہ منڈی ایک قصبہ ہے جو جموں کے اس حصہ میں واقع ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اقتصادی پس ماندگی اور جہالت عام ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی بیماری وہ جذباتیت ہے جس میں کشمیری مسلمانوں کو دافرحصہ ملا ہے۔ توہماتی مذہب کا اتنا زور ہے کہ خدا سے بھی زیادہ ”مدفون نر لوگوں“ کی پرستش ہوتی ہے۔ اس پر مزید اضافہ یہ کہ یہاں کی صحافت، قیادت اور مذہبی پیشوائی کو صورت حال کی اصلاح سے دل چسپی نہیں۔ وہ موجودہ صورت حال کو اپنے استحصال کی قیمتی زمین بنائے ہوئے ہیں۔

اس علاقہ کے مقبول اخبارات وہ ہیں جو ہر ہفتہ ان لوگوں کو جذباتی خبروں کی شراب پلاتے ہیں۔ یہاں کے مقبول پیشوا وہ ہیں جو بزرگوں کے طلسماتی قصے سن کر ان کو جھوٹی تسلیوں کی ایک جنت میں غوطہ دینے رہتے ہیں۔ یہاں کے قائدین وہ ہیں جو لفظ بازی کی سیاست میں

ان کو اس طرح مدہوش رکھتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ انداز سے سوچنے کا انھیں کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔

اس اندھیرے میں امید کی صرف ایک کرن ہے۔ وہ یہ کہ ریاست میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک ایسا گروہ ابھر رہا ہے جو ان حالات سے ادباً ٹھک کر سوچتا ہے۔ اس قسم کے فکر مند اور حقیقت پسند نوجوان ہر جگہ ابھر رہے ہیں۔ یہ بلاشبہ ایک مثبت علامت ہے اور قوی امید ہے کہ مستقبل قریب میں ضرور اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ راقم الحروف کے لئے اس سفر کی سب سے زیادہ خوش آئند بات یہ تھی۔ یہاں کے لوگوں نے ایک بڑے اجتماع کا منصوبہ بنایا تھا جس کا نام انھوں نے ”اسلامی کنونشن“ رکھا تھا اور اس کے اشتہارات بھی چھپوا لئے تھے۔ کنونشن کی مجلس انتظامیہ کے جو رکن دہلی آئے تھے کہ مجھ کو ساتھ لے کر جائیں، ان سے میں نے کہا کہ میں جلسوں اور کانفرنسوں کو ایک قسم کا جرم سمجھتا ہوں۔ ان مواقع پر جب کوئی میرے نکلے میں ہار ڈالتا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگاروں کا طوق مجھے پہنا رہا ہے۔ پنڈال کی روشنیوں کو جیب میں دیکھتا ہوں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم کے شعلوں سے روشن کی گئی ہیں۔ جو ایڈریس مجھ کو دیا جاتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے مجھ کو مجرم قرار دے کر میرے خلاف عدالت کی منرا سنائی جا رہی ہے۔ اس لئے اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ وہاں اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جلسہ کی صورت ختم کر کے اس کو غور و فکر کی مجلس بنادیں گے تو میں چلنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ نجوشی اس کے لئے راضی ہو گئے اور اجتماع کی پوری نوعیت بدل دی۔ یہ اگرچہ ایک سہ روزہ اجتماع تھا۔ مگر بالکل نئی قسم کا اجتماع تھا۔

صرف جمعہ (۳۱ مارچ ۱۹۷۸) کی نماز سے پہلے ایک تقریر ہوئی۔ وسیع جامع مسجد پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ سنی بستی کے علاوہ کثرت سے باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمومی تقریر نہیں ہوئی۔ قیام گاہ پر رات دن کثرت سے لوگ آتے رہے اور گفتگوئیں ہوتی رہیں۔ ان گفتگوؤں کا موضوع تمام تر آخرت، اور حبت اور جہنم ہوتا تھا۔ معروف قسم کے ”آئی مسائن“ پر کوئی گفتگو یا تقریر نہیں ہوئی۔

آج کل عام طور پر جس قسم کی کانفرنسوں کا رواج ہے، دور اول میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہ تمام تر بدعت ہے اور اسی لئے برکت اور افادیت سے بالکل خالی۔

دور اول میں جمعہ اور عبدین اور حج کے اجتماعات کو اسلامی اجتماع کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو چیز ہوتی تھی وہ ذکر و نصیحت کی مختصر غیر رسمی مجلسیں تھیں نہ کہ جگگاتے پنڈالوں کی عظیم الشان کانفرنسیں۔

اس سفر کے تجربات میں سے ایک تجربہ یہ ہے کہ پرس اور پنڈال کے مقابلہ میں تذکیری مجلسیں کہیں زیادہ مفید ہیں۔ تحریر اور تقریر کے ذریعے سننے اور سنانے والے کے درمیان جو ربط قائم ہوتا ہے وہ بڑی حد تک مصنوعی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تذکیری مجلسوں میں جو انفرادی گفتگوئیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ بہتر طور پر آدمی کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ کیوں کہ ان میں اس کی پوری شخصیت شامل

”اگر تھیں اُساں واسطے کچھ نی آندہ پھر تھیں کھانے واسطے آئے“
یعنی اگر آپ ہمارے لئے کھانے کی کوئی چیز نہیں لائے تو پھر گھر کس لئے آئے ہو۔

یہ جملہ مرزا محمد اعظم صاحب کو تیر کی طرح ڈگ گیا۔ بہت جلد میں اسی طرح خدا کے یہاں جانے والا ہوں، انھوں نے سوچا ”اگر خدا یہ کہہ دے کہ میرے لئے تم کچھ نہیں لائے تو پھر یہاں کس لئے آئے ہو، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟“ اس سے پہلے ان کی زندگی آزاد اور غیر مذہبی زندگی تھی۔ اس واقعہ نے ان کو بالکل بدل دیا۔ وہ جائز کمائی پر قناعت کرنے لگے۔ ڈارھی رکھ لی۔ نماز روزے کی پابندی کرنے لگے۔ سچ کی سعادت حاصل کی۔ اپنے بچوں کے لئے دینی تعلیم کا انتظام کیا۔ — آدمی کے اندر حرارت ہو تو ایک جملہ بھی زندگی کو بدل دینے کے لئے کافی ہے۔ اور اگر حرارت نہ ہو تو دلائل کا انبار بھی اسی طرح بے معنی ہو جاتا ہے جس طرح جانور کے آگے تقریر کا ریکارڈ بجانا۔

آدمی کے اندر حرارت ہو تو

ایک جملہ بھی

زندگی بدل دیتا ہے

مرزا محمد اعظم (پیدائش ۱۹۴۰ء) راجوری (جوں کشمیر) میں فارس تھے۔ وہ باہر سے جب بھی گھر آتے تو اپنے بچوں کے لئے مٹھائی پھل وغیرہ لاتے۔ ستمبر ۱۹۷۵ء کے ایک دن وہ گھر میں داخل ہوئے تو کسی وجہ سے بچوں کے لئے کچھ نہ لاسکے۔ حسب معمول بچے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لائے تو بچوں کو جھٹکا لگا۔ چھ سالہ ارشد محمود طارق نے اپنی پہاڑی زبان میں کہا:

ہو جاتی ہے۔ پھر یہ گفتگو اگر مکرمہ میں یا شہروں کی مصنوعی فضا میں نہ ہو بلکہ قدرت کے کھلے ماحول میں ہو تو اس کے اندر ایسی جان آجاتی ہے جو کسی اور طرح ممکن نہیں۔

ہم ڈاک بنگلہ کے لان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک پہاڑی کو کاٹ کر بلندی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ ایک طرف برف پوش پہاڑیاں ہیں۔ دوسری طرف دریاؤں اور درختوں کا منظر ہے۔ سنہری دھوپ، نیلا آسمان، چشے کی قدرتی موسیقی اور ان سب کے مجموعہ سے بننے والی آفاقی فضا۔

ان کے درمیان تذکیر اور سوال و جواب کی مجلس چل رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کی گود میں ہیں۔ قبل اس کے کہ جیب کسی سائل کے سوال کا جواب دے، کائنات اپنی خاموش زبان میں بول پڑتی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے خود کچھ نہیں کہنا ہے بلکہ کائنات کے ساتھ ہم زبان ہو کر خدائی پیغام کو دہرا دینا ہے۔ کائناتی زبان میں نشر ہونے والی بات کو انسانی زبان میں نقل کر دینا ہے۔

اس تجربہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلامی دعوت کا کام کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس کو خدا کی بستانی ہوئی دنیا کے درمیان بیٹھ کر انجام دیا جائے۔ انسانوں کی تعمیر کی ہوئی پھتوں یا شامیانوں کے نیچے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ”میں آپ کی تقریباً تمام مجلسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں“ یہاں قیام کے آخری دن ایک صاحب نے کہا ”آپ ہر گفتگو میں خوف خدا اور فکر آخرت پر زور دیتے رہے ہیں۔ اگر دین یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لئے اس دنیا میں کچھ نہیں۔ اس قسم کا دین تو آدمی کو نکما بنائے گا اور کم از کم آج کی دنیا کے لئے اس کو بے کار بنا کر رکھ دے گا۔“

میں نے کہا کہ یہ بات تجربہ سے ثابت نہیں ہوتی۔

اصحاب رسول سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے۔ مگر ان کے اس جذبہ نے ان کو دنیا کا سب سے زیادہ متحرک گروہ بنا دیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے تاریخ انسانی کو ایسی حرکت دی جیسی حرکت اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں دی تھی۔

پھر میں نے کہا کہ خوف خدا کوئی منفی جذبہ نہیں۔ یہ انتہائی مثبت جذبہ ہے۔ اس کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو دیکھئے۔ دنیا میں کوئی بڑا انقلابی کام کرنے کے لئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اتحاد ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز لوگوں میں سب سے کم پائی جاتی ہے اس کی وجہ ہے ایک دوسرے کے خلاف بغض و حسد اور نفرت و ضد کے جذبات پیدا ہو جانا۔ ایک شخص دوسرے کو کسی پہلو سے بڑھتا ہوا دیکھے تو اس کے خلاف حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ کسی سے کوئی شکایت ہو جائے تو آدمی کو اس سے دائمی بغض و نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنی کمی نظر نہیں آتی البتہ دوسروں کی کمیوں اور خامیوں کو وہ خوب جانتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ رکھا ہے، وہ ایک دوسرے سے مل کر کام نہیں کر پاتے۔ آدمی اپنی بہترین طاقت دوسرے کو گرانے اور بدنام کرنے میں صرف کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی قوتوں کو مثبت تعمیر کی راہ میں وقف رکھے۔ اس مزاج کے ساتھ دس کروڑ آدمی بھی بے قیمت ہیں۔ ان کی طاقت ”دس کروڑ“ نہیں بلکہ صرف ایک ہے کیوں کہ ہر آدمی اکیلا اکیلا ہے۔

اس قسم کے منفی جذبات کے خاتمہ کا واحد نسخہ خدا کا خوف ہے۔ خدا سے ڈرنے والے آدمی کی نظر دوسروں کی خامیوں کے بجائے اپنی خامیوں پر ہوتی ہے۔ وہ تنقید

مے بھرتا نہیں بلکہ اس سے اپنی اصلاح کا سبق لیتا ہے۔ وہ آخرت کی بہتری کی خاطر دنیا کی شکایتوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی کے خلاف بے انصافی نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کو کھٹکا ہوتا ہے کہ آج اگر میں بے انصافی کروں تو کل خدا مجھ کو بے نقاب کر کے سارے عالم کے سامنے رسوا کر دے گا۔ وہ متکبرانہ روش اختیار نہیں کرتا۔ کیوں کہ وہ ہر معاملہ کو خدا کا معاملہ سمجھتا ہے نہ کہ اپنے جیسے انسانوں کا۔ وہ ایسا نہیں کرتا کہ اپنے لئے کچھ چاہے اور دوسروں کے لئے کچھ۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اس قسم کی دورنگی خدا کو پسند نہیں۔

خدا سے بے خوفی کے ماحول میں ہر آدمی دوسرے کی تخریب کاری میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے برعکس خدا سے خوف کی فضا پیدا ہو جائے تو ہر آدمی کو دوسرے سے طاقت ملنے لگتی ہے۔ پورا گروہ اتحاد کی چٹان بن جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو ایک کو دوسرے سے دور کرنے والی ہیں۔ معاشرہ میں وسعت، فیاضی، بھائی چارہ، خیر خواہی اور حقیقت پسندی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ جس گروہ میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کے لئے مشکل نہ رہتا۔ کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا۔

کیسی عجیب ہے وہ محرومی جو کامیابی کے چراغ جلا کر حاصل کی جا رہی ہو

قرآن کی سورہ نمبر ۱۸ کے پانچویں رکوع میں خدا کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جو زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں۔ رات، دن، سورج، چاند، پانی، سبزہ وغیرہ۔ پھر ارشاد ہوا ہے:

”جو لوگ ہماری نشانیوں میں الحاد کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا۔ جو جی چاہے کر لو، اللہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے (حم سجدہ - ۴۰)

الحاد کے معنی ہیں انحراف۔ بات سے اصل معنی لینے کے

بجائے اس کو کسی اور طرف پھیر دینا (قال ابن عباس :
الاحاد وضع الکلام علی غیر مواضعہ، ابن کثیر)
پیغمبر اپنی بات کی صداقت ثابت کرنے کے لئے زمین و آسمان کی نشانیاں پیش کرتا تو منکرین کہتے: یہ نشانیاں تو فلاں فلاں دوسرے اسباب کے تحت ظاہر ہو رہی ہیں، اس کا تمہارے پیغام کی صداقت سے کیا تعلق۔ ایک واقعہ جس سے حق کی تصدیق نکل رہی تھی، اس کو کسی اور طرف پھیر کر اپنے آپ کو حق سے محروم کر لیتے۔

جب بھی کوئی سچی دعوت اٹھتی ہے، اللہ اس کی تائید کے لئے اس کے گرد و پیش مختلف نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ مگر غافل اور سرکش انسان طرح طرح کی توجیہات کر کے اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جس واقعہ سے ایمان کی غذا لینا چاہئے اس سے وہ ”الحاد“ کی خوراک حاصل کرتا ہے۔

کیسی عجیب ہے وہ محرومی جو کامیابی کے چراغ جلا کر حاصل کی جا رہی ہو۔

کتنی ہنگی ہے

ترقی کی یہ قیمت

ناخوش گوار باتیں کرنا کچھ اچھا نہیں۔ ہم کو اس سے زیادہ مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے ذکر سے اس میں مزید اضافہ کریں۔ مگر وقت کے کچھ نہایت ذہین مفکرین کا خیال ہے کہ ایک برباد مستقبل کے سوا دنیا کا کوئی انجام نہیں۔

زمین پریشانی تہذیب کی عمر مشکل چار سو سال ہے۔ اگر واقعات کا سفر بدستور جاری رہے اور کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آئے تو ہماری تہذیب ممکن طور پر مزید ایک بلین سال تک زندہ رہے گی۔ مگر ہر قسم کے مصائب جن میں سے اکثر خود انسان کے پیدا کردہ ہیں، ہر ساعت بڑھتے جا رہے ہیں۔ بڑی طاقتوں کے حربی ذخیرے کبھی اتنے خوفناک نہیں تھے جتنے کہ آج ہیں۔ آبادی کا اضافہ، اندھا دھند تھضر (URBANISATION) ہر چیز کو ٹکٹل بنانے کا لوشوق، فضا میں مضر گیسوں کا بڑھتا ہوا

تناسب، یہ سب تباہی کی اس فہرست کے صرف چند اجزاء ہیں جو کسی بھی دن کرہ ارض کو فنا کر سکتے ہیں۔

ایک نئی مصیبت جس نے اس صورت حال کو اور بھی زیادہ خراب کیا ہے، ریڈیائی لہریں ہیں جو خاص طور پر شہری علاقوں پر چھاتی جا رہی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، رادار، سٹائٹ، مواصلاتی نظام، لیزر، الٹرا وائٹ لیمپ۔ ہائی ٹینشن والے بجل کے تار، وغیرہ ان چیزوں سے جو برقی اور ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں، ان کے اثرات غیر محسوس ہوتے ہیں مگر ان کا مسلسل اجتماع خاموش طور پر پرنسجوں (TISSUES) کو ختم یا برباد کر دیتا ہے۔ ریڈیائی لہروں سے جسمانی نظاموں پر جو برے اثرات پڑتے ہیں، ان کا ابھی تک اندازہ نہیں کیا گیا ہے۔ کیا یہی چیزیں ہیں جو جدید دنیا میں بعض خاص قسم کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کا سبب ہیں۔ یہ مضحکہ خیز حد تک ہنگی قیمت ہے جو آج کا مشینی انسان نام نہاد ترقی کے لئے ادا کر رہا ہے۔ ہمارا خاتمہ شاید اس قسم کا شاندار خاتمہ نہیں ہوگا جیسا ستاروں کے ٹکراؤ سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا بس ایک خاتمہ ہوگا، خاموش خاتمہ۔

Without A Whimper

It isn't pleasant to be doom-sayer enough misery surrounds us without having to add to it by exercising the imagination—but some of the astutest thinkers of the day see nothing but a bleak future for the world. If all goes well, more or less, the technological civilisation on the earth, barely 400 years old, may expect to survive intact for possibly a million years. But perils of all kinds, most of them man-made, keep sprouting by the hour. The arsenals of the major powers have never been as deadly as today, the growth of population, with a marginal, perhaps "seasonal" fall, and the stresses consequent on

mindless urbanisation and an absurdly runaway technological system; the continuing pollution of the biosphere with toxic chemicals and even more insidious carbon dioxide; the ever-mounting number of non-biodegradable synthetics and polymers—this is a short list of the catastrophes that may befall the planet any day. To make things even worse, a new peril has come on the scene: the intolerable levels of microwave radiation which blanket urban areas. The sources include radio and TV antennae, radar, microwave ovens, satellite communications system terminals, lasers, ultraviolet lamps and high-tension overhead electric cables. The effect is silent

but cumulative and kills or destroys tissue without warning. High-frequency radiation, whether the intensity be low or high, has as yet unassessed effects on all biosystems. Would it be sheer pessimism to link this with the high rate of certain diseases in the United States? It doesn't seem so. So then this is the ridiculously high price technological man is being called upon to pay for his so-called progress. Perhaps the end won't be spectacular as in an interstellar collision; it will be a calm extinction of life, with not a whimper heard from any living thing.

The Times of India
April 22, 1978

۱۔ ایک منزل کئی قافلے از یعقوب سروس

صفحات ۱۶۰ قیمت دو روپے پچاس پیسے

پتہ : مکتبہ دوام ، ٹانڈہ ، فیض آباد

یہ کتاب مصنف کے سفر ج کے نقوش، مشاہدات اور تاثرات پر مشتمل ہے مصنف لکھتے ہیں ”میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ طرز تحریر میں شگفتگی پیدا کروں تاکہ پڑھنے والے اکتانہ جائیں۔ اسی لئے میں نے افسانوی اسلوب کو اپنایا ہے۔ اور اسی تکنیک میں کتاب کی ابتدا کی ہے اور اختتام بھی۔“

”افسانوی اسلوب“ کے بارے میں تبصرہ نگار کا نقطہ نظر الرسالہ کے قارئین سے مخفی نہیں۔ تاہم کتاب میں متعدد ”تراشے“ درج ہیں جن میں مختلف اصحاب قلم نے کھل کر اس اسلوب کی داد دی ہے۔ اجارہ صدق جڈ نے لکھنؤ نے لکھا ہے۔ ”سر دوش صاحب نے خود ہی سفسر نہیں کیا ہے بلکہ ان کا قلم دوسروں کے دل میں شوق سفر کی آگ بھڑکانے والا ہے۔“

۲۔ آسان عربی زبان از مولانا شہاب الدین ندوی

قیمت حصہ اول دو روپے دوم چار روپے

پتہ : فرقانیہ اکیڈمی ، ۸۹ داسرہلی ، ٹنگور روڈ ، بنگلور نار تھ

مصنف دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے عربی زبان سیکھنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اس سلسلہ میں ہندوپاک کے مختلف کتب خانوں سے اس موضوع کی کتابیں منگوا کر دو تین سال تک ان میں سرکھپاتا رہا۔ مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر ۱۹۵۶ میں

مجھ کو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ لینا پڑا۔ اپنے تجربہ کی روشنی میں یہ خیال ہوا کہ عربی زبان سکھانے والی ایسی کوئی کتاب ضرور ہونی چاہیے جو عام کاروباری یا ملازمت پیشہ لوگوں کے لئے رہنما بن سکے۔ چنانچہ ۱۹۶۲ میں نئے اور

آسان طریقہ پر یہ کتاب لکھ کر تیار کی

۳۔ ایجوکیشن آف انڈین مسلمس (انگریزی)

از اخترالواسع

صفحات ۹۸ ، مجلد چالیس روپے

پتہ : پریس ایشیا انٹرنیشنل لمیٹڈ

۲ نظام الدین ویٹ مارکیٹ - نئی دہلی ۱۳

اس کتاب میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس

(۱۹۴۷-۱۸۸۶) کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اسی تعلیمی

تحریک نے ۱۸۷۷ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم

کیا جس نے ۱۹۲۰ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت اختیار کی۔

۴۔ اولی دن گاڈ (انگریزی)

صفحات ۱۶ قیمت دو روپے پچاس پیسے

پتہ : شاہین بک انجینی

نزد پائندھوئی پولیس اسٹیشن۔ ممبئی ۳

یہ انگریزی کتاب بچوں کے لئے ہے۔ اس میں توحید کے

عقائد کو سوال و جواب کی صورت میں بتایا گیا ہے۔

اس کتاب کا دوسرا حصہ اسی انداز میں رسالت کے

بارے میں ہے۔

۵۔ امت کے لئے لمحہ فکر یہ (شادی کی رسموں کے بارے میں)

از مولانا جمیل احمد ندوی

صفحات ۳۲ قیمت ۷۵ پیسے

پتہ : ہلال بک ڈپو۔ مبارک پور۔ اعظم گڑھ

سائنسی الحاد اور سوشلسٹ الحاد

مذہب اور لاندہیت کی کش مکش اگرچہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ تاہم پچھلی صدی سے پہلے اس نے کبھی علمی الحاد کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ انیسویں صدی کا فکری انقلاب اور بالآخر ایک طرف دارون (۱۸۸۲-۱۸۰۹) اور دوسری طرف مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) کا ظہور انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جب کہ الحاد نے یہ کامیابی حاصل کی کہ وہ علمی منطق اور منظم فلسفہ کے زور پر ایک پوری نسل کے ذہن پر چھا جائے اور مذہب کو دفاع کے مقام پر پناہ لینے کے لئے مجبور کر دے۔

الحاد کی ان دونوں لہروں کو الگ الگ سمجھنے کے لئے ہم ایک کو سائنسی الحاد اور دوسرے کو سوشلسٹ الحاد کہیں گے۔ اولاً سائنسی الحاد کو ابھرنے کا موقع ملا اور اس نے دنیا کے تقریباً تمام حصہ کو کسی نہ کسی طرح متاثر کر ڈالا۔ انیسویں صدی کے آخر تک سائنسی الحاد تعلیم یافتہ دنیا کے ذہنوں پر اس قدر چھا چکا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہاں تک کہنے کی جرأت ہوئی کہ ”خدا مر چکا ہے“ اب، کم از کم علمی طور پر، اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ مگر سائنسی الحاد ”آزاد دنیا“ کا الحاد تھا اور آزادانہ غور و فکر کی فضا میں جس طرح ایک نقطہ نظر کو غلط قرار دینے کے مواقع ہوتے ہیں اسی طرح یہ امکان بھی رہتا ہے کہ دوبارہ نئے دلائل کے ساتھ اس کو صحیح ثابت کیا جاسکے۔ مذہب کے ساتھ یہی ہوا۔ بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی کڑی تھی کہ خود سائنس کی دنیا میں ایسی تحقیقات سامنے آنا شروع ہو گئیں جنہوں نے ان تمام مفروضات کو بالکل منہدم کر دیا جن کے اوپر علمی الحاد کی بنیاد کھڑی کی گئی تھی۔ جولین ہکسل (۱۸۸۷-۱۹۵۷) کی کتاب انسان تنہا کھڑا ہوتا ہے (Man Stands Alone) کے اگلے ایڈیشن کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ امریکی سائنس دان کریسی مارسن (۱۹۲۶-۱۸۸۴) نے اعلان کیا: انسان تنہا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ (Man does not Stand Alone)

وائٹ ہیڈ (۱۹۴۷-۱۸۶۱) اوٹلن (۱۹۴۳-۱۸۸۲) اور جیمز جینز (۱۹۴۶-۱۸۷۷) نے علمی الحاد کے خلاف جو کرسید شروع کی تھی وہ اب اس نوبت کو پہنچ چکی ہے کہ ساری مغربی دنیا کی نئی نسل میں وہ جو اپنی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے جس کو غلط طور پر ”اینٹی سائنس“ کہا جاتا ہے۔ کائنات کی طحانہ تعبیر بے دلیل ثابت ہو گئی۔ عقلی ذرائع سے اخلاقیات کا کوئی معیار تلاش کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ سماجی علوم کسی بہتر انسانی سماج کی تشکیل میں ناکام رہے۔ صنعتی تہذیب انسان کو حقیقی خوشی نہ دے سکی۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ساری آزاد دنیا میں مذہب کی طرف واپسی کا رجحان پیدا ہو چکا ہے۔ تقریباً ۵۰ سال کے عارضی وقفہ کے بعد دوبارہ وہ مذہبی دور واپس آنا شروع ہو گیا ہے جو اس سے پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔

مگر سوشلسٹ الحاد کا معاملہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ سائنسی الحاد اگر فکری الحاد ہے تو سوشلسٹ الحاد جبری الحاد بھی وجہ ہے کہ اس کو دلیل سے ختم کرنا انتہائی دشوار ہے۔

پہلی عالمی جنگ نے سوشلسٹ الحاد کو موقع دیا کہ ۱۹۱۷ء میں وہ دنیا کے ایک ”سرحدی ملک پر اپنا سیاسی اقتدار قائم کر لے۔ اس کے صرف ۳۰ سال بعد دوسری عالمی جنگ کے حالات نے اس کے رقبہ اور طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔

۱۹۴۸ء میں چین کا سرخ انقلاب اس کی تیسری بڑی چیلانگ تھی جس نے اس کو پوری ”قدیم دنیا“ میں سب سے بڑی طاقت کی حیثیت دے دی۔ اپریل ۱۹۷۸ء میں افغانستان میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم ہونا پوری غیر اشتراکی دنیا خاص طور پر مشرقی دنیا کے لئے سرخ انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کمیونزم اپنی نظریاتی طاقت سے قوموں کو مسخر نہ کر سکا۔ اب وہ سازشوں اور ہتھیاروں کے ذریعہ ملکوں کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ قدرتی طور پر سرخ منصوبہ کے اس دوسرے مرحلہ کا رخ پس ماندہ مشرق کی طرف ہے جب کہ پہلے مرحلہ میں اشتراکی مفکرین کو نظر آیا تھا کہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک کے اوپر سب سے پہلے سرخ انقلاب کا آفتاب طلوع ہوگا۔ مسلم ملکوں (مثلاً ایران، پاکستان) میں باہمی لڑائیوں نے اندرونی طور پر جو سیاسی عدم استحکام پیدا کر رکھا ہے، اس نے جدید کمیونسٹ منصوبہ کے لئے نہایت موافق حالات پیدا کر دیئے ہیں۔ امیر بخارا کی نادانیوں نے موجودہ صدی کے آغاز میں بخارا و سمرقند میں سرخ انقلاب کے لئے راستہ صاف کیا تھا، اب صدی کے اختتام پر اسلام کے نام پر اکٹھے والی تحریکیں دوبارہ نہایت اخلاص کے ساتھ ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو صرف غیر اسلامی قوتوں کے لئے راستہ ہموار کرنے والی ہیں۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ افغانستان کی تاریخ مستقبل قریب میں پڑوس کے مسلم ملکوں میں بھی دہرائی جاسکتی ہے۔ ایک مبصر نے لکھا ہے:

He has correctly analysed the Afghan coup as a significant advance of Soviet interests in Asia. I would go further and predict that within five to ten years (if the regime is not overthrown by the CIA or SAVAK) the Soviet Union will have militarily strengthened Afghanistan to the point at which it will be strong enough to provide military support to guerrilla groups in Pakistan and Iran.

The Times of India, May 31, 1978, P.6

انہوں نے درست طور پر اندازہ کیا ہے کہ افغانستان کا انقلاب ایشیا میں روس کی دل چسپی کی طرف ایک معنی خیز پیش قدمی ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ پیش گوئی کروں گا کہ اگر امریکہ یا ایران نے موجودہ افغانی حکومت کا تختہ الٹ نہ دیا تو روس پانچ سے دس سال کے اندر افغانستان کو فوجی اعتبار سے اتنا طاقت ور بنا دے گا کہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ ایران اور پاکستان کی گوریلا جماعتوں کی فوجی مدد کر سکے۔“

سوشلسٹ اتحاد کے اندر یہ حیرت انگیز صلاحیت ہے کہ اس کا غلبہ صرف سیاسی غلبہ نہیں ہوتا۔ ایک بار غالب آنے کے بعد وہ انسان کے ذہن کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اس کی منطق کے مطابق اس کے لئے نہ صرف پیداواری ذرائع کو سرکاری ملکیت میں لینا ضروری ہے بلکہ فکری اداروں کو بھی اپنے قبضہ میں لینے کا اسے پورا حق حاصل ہے۔ اس کی عملداری میں کسی کے لئے ممکن نہیں رہتا کہ سرکاری خطوط کے علاوہ کسی دوسرے ڈھنگ سے سوچ سکے۔ سوشلسٹ اتحاد کو اگر جبری اتحاد کہا جائے تو اس کے عملی مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہوگا۔ کوپرنیکس کو جس جبریت فکر کی شکایت تھی وہ سوشلسٹ اتحاد کے نظام میں دوبارہ شدید تر شکل میں لوٹ آئی ہے۔ یہاں سرکاری اعلان میں ”زمین کی حرکت“ مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ خواہ اس کے باہر وہ مکمل طور پر گھوم رہی ہو۔

یہ جبری اتحاد آج انسانیت کے تقریباً نصف حصہ کو نگل چکا ہے۔ اب وہ بقیہ نصف حصہ کو نگلنے کی طرف

خاموشی سے بڑھ رہا ہے۔ قدیم زمانہ میں یاج و ماجوج کے خلاف ہند تعمیر کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے فدا الفترین یا سائرس (۵۲۹ - ۴۰۰ ق م) سے لیا تھا جس نے بحیرہ کیسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان پہاڑی دروں کو بند کر کے اس طوفان کو متمدن دنیا کے شمال میں روک دیا۔ موجودہ زمانہ میں سرخ سیلاب پر روک لگانے کا کام اب تک امریکا انجام دیتا رہا ہے۔ تاہم یہ ”چھتری“ اب مشرقی دنیا کے لئے زیادہ قابل اعتماد نہیں رہی ہے۔ کیوبا میں صدر امریکہ مسٹر جان کینیڈی کے صرف ایک الٹی میٹم (۱۹۶۲) نے کمیونسٹ در اندازوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جب کہ ویت نام میں چھ سالہ جنگ (۱۹۶۵-۷۱) کے بعد بھی وہ کمیونسٹ سیلاب کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی طاقت اٹلانٹک کے مغربی سمت میں جتنی کارآمد ہے، اٹلانٹک کے مشرقی سمت میں نہیں ہے۔ ان حالات میں فرض کے درجہ میں ضروری ہو چکا ہے کہ اس لائحہ عمل مشغلہ کو ترک کر دیا جائے جس کو ملی سیاست یا اسلامی سیاست کہا جاتا ہے۔ مسلم اکثریت کے ملکوں میں یہ کام نظام اسلام یا نظام مصطفیٰ کے نام پر حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تحریکوں کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اور اقلیتی ملکوں میں تحفظ حقوق کے نام پر احتجاج و مطالبات کی صورت میں جاری ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ان بے معنی ہنگامہ آرائیوں کا کوئی بھی تعلق اسلام یا مسلمانوں کے مفاد سے نہیں۔ اس قسم کے لوگ اجتماعی زندگی میں اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے سے پہلے اسلامی انقلاب کا نعرہ لے کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب کہ اجتماعی استحکام سے پہلے اجتماعی انقلاب کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں، ایک ایسے کام کا کرڈیل لینا ہے جس کو آدمی نے کیا نہیں (یحبون ان یحمدوا بسلم یفعلوا) اس قسم کی نعروں کی سیاست نہ صرف وقت اور قوت کے ضیاع کے ہم معنی ہے۔ بلکہ وہ تخریبی عناصر کو ابھرنے کا موقع دے کر معاملہ کو پہلے سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ بنا دیتی ہے۔

بلاشبہ مطلوب ہے کہ اجتماعی زندگی کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو۔ مگر یہ غلبہ خاموش تعمیری عمل سے ہو گا نہ کہ محض سیاسی شور و غل سے۔ اخوانی رہنما شریف کامل نے کہا کہ مصر میں اخوان المسلمین کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ہم قبل از وقت سیاست میں داخل ہو گئے (تدخلنا فی السياسة قبل وقتها)۔ مگر بات صرف اتنی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی گروہ فیصلہ کن حیثیت حاصل کرنے سے پہلے عملی سیاست میں داخل ہو گا، وہ اپنی کمی کو دوسروں کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر ایسی تدبیروں کا نتیجہ ہمیشہ اٹانٹک ہے۔ اخوان المسلمین نے اپنی کمی کو فوجی افسروں کے ذریعہ پورا کرنا چاہا۔ مگر جب انقلاب آیا تو فوجی افسرانہوں کو دھکیل کر خود اقتدار پر قابض ہو گئے۔ پاکستان میں محمد ایوب خاں کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے وہاں کے ”اسلام پسند“ شیخ مجیب الرحمن اور ذوالفقار بھٹو کے ساتھ مل گئے۔ مگر جب انقلاب آیا تو ملک کے ایک حصہ پر شیخ مجیب الرحمن کا اور دوسرے حصہ پر بھٹو کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہی ڈراما اب ایران میں ہو رہا ہے۔ شاہ ایران کو بے دخل کرنے کیلئے شیعہ علماء (Black Revolutionary) اور کمیونسٹ گروہ (Red Revolutionary) دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ اگر بالفرض یہ اتحاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو تو انقلاب آنے کے بعد ایران کی حکومت پر جس کا قبضہ ہو گا وہ کمیونسٹ گروہ ہو گا نہ کہ مذہبی علماء۔ اس طرح موجودہ زمانہ کی اسلامی سیاست نے ہر جگہ صرف غیر اسلامی سیاست کو غالب کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ اس قسم کی لائحہ عمل سرگرمیوں کو مطلق ترک کر دیا جائے اور اپنی ساری طاقت

تعمیری اور دعوتی کاموں میں لگا دی جائے۔

جہاں تک سائنسی الحاد کا تعلق ہے، اس کے مقابلہ کے لئے ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ سائنسی دریافتوں کے ان پہلوؤں کو جانیں جو دینی معتقدات کی تصدیق کرنے والی ہیں اور ان کو دین کے اثبات و حمایت میں استعمال کریں۔ سائنسی الحاد کو رد کرنے کے لئے سب سے بہتر ہتھیار وہی ہے جو خود سائنس نے موجودہ زمانہ میں فراہم کر دیا ہے۔

مگر اشتراکی الحاد کا معاملہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ تاریخ کا واحد نظام ہے جو انسان کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وہ کلی جبر کی بدترین مثال ہے۔ اس لئے اس کا نظریاتی مقابلہ کرنے کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ اس کی علی گرفت سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی باہمی سیاسی لڑائیاں اشتراکی توسیع کے لئے زرخیز زمین فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ اس کی تازہ مثال افغانستان کا انقلاب ہے۔ یہاں مسلمانوں کا ایک طبقہ مسلمانوں کے دوسرے طبقہ (شاہی خاندان) کا سیاسی مخالف بن گیا۔ اس باہمی اختلاف نے روس کو موقع دیا کہ وہ ایک طبقہ کی حمایت کے نام پر ملک میں گھس آئے۔ اس نے اس طبقہ کا ساتھ دے کر اس کو کامیاب بنایا اور پھر اس کے ذریعہ سے بالواسطہ طور پر ملک کے اوپر قابض ہو گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ ترک سیاست موجودہ زمانہ میں احیائے اسلام کی طرف سفر کا پہلا زینہ ہے۔ روایتوں میں بعد کے دور کے جو واقعات بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نقل کیا ہے:

قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بني اسحق فاذا جاؤا هانزلوا علم يقاتلو السلاح ولم يروا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احد جانبيها ثم يقولون الثانية لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالثة لا اله الا الله والله اكبر فيفترج لهم فيدخلوها فيغتمون (مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بنی اسحاق (مسلمانوں) کے ستر ہزار آدمی ایک شہر پر حملہ نہ کریں۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو کسی ہتھیار سے جنگ نہیں کریں گے اور نہ کوئی تیر بھینگیں گے۔ وہ صرف لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور شہر کا ایک حصہ گر جائے گا۔ پھر وہ دوسری بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور شہر کا دوسرا حصہ گر جائے گا۔ پھر وہ تیسری بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور وہ ان کے لئے کھول دیا جائے گا۔ وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق کیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ تاہم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا بھی کوئی دور امت پر آ سکتا ہے جب کہ اس کی فکری اور نظریاتی طاقت ہی قوموں کو زیر کرنے کے لئے کافی ہو۔ سیاسی تصادم اور فوجی مقابلہ کی ضرورت باقی نہ رہے۔ موجودہ حالات اگر حقیقی طور پر اس کا مصداق نہ ہوں، تب بھی اعتباری طور پر یقیناً یہ پیشین گوئی اس پر چسپاں ہوتی ہے۔ کیوں کہ موجودہ زمانہ نے پچھلے تمام زمانوں سے زیادہ اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ انکار کی طاقت سے قوموں کو مسخر کیا جاسکے۔

ایجنسی کی شرائط

- ۱۔ کم از کم پانچ پرچوں پر ایجنسی دی جائے گی۔
  - ۲۔ کمیشن پچیس فی صد۔
  - ۳۔ پبلنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوں گے۔
  - ۴۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ دی پنی روانہ ہوں گے۔
  - ۵۔ غیر فروخت شدہ پرچے واپس لے لئے جائیں گے۔
- مینجر الرسالہ جمعیتہ بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ۔ دہلی ۶

مقررہ قسم کی کتابیں

قرآن، درسیات اور دوسرے موضوعات پر

کسی بھی ادارہ کی چھپی ہوئی

ہم سے طلب کیجئے

محصول ڈاک بذمہ خریدار ————— روانگی بذریعہ دی پنی

مکتب الرسالہ

JAMIAT BUILDING, QASIMJAN STREET DELHI-110006 (INDIA)

قرآن کے سلسلے میں اگر ہم ایسا کر سکیں کہ اس کے مذکورہ بالا دعوے کو اس جاپنج کا معیار مان لیں تو یہ معیار حیرت انگیز طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خدائی الہام ہے۔ پچھلی ۱۳ سو برس کی تاریخ میں قرآن اور اسلام کے بے شمار دشمن پیدا ہوئے۔ وہ اس چیلنج کے جواب میں قرآن جیسی ایک کتاب عربی زبان میں تیار کر کے نہایت آسانی سے اس کو شکست دے سکتے تھے۔ اور یقیناً بہت سے لوگوں نے اس کی کوششیں بھی کیں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ میلہ (۶۳۳ -) اور ابن مقفع (۷۶۱ - ۷۲۳) سے لے کر صلیبی جنگوں (۱۲۴۱ - ۱۰۹۵) کے بعد پیدا ہونے والے مسیحی مستشرقین تک کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔

اب تک کے مطالعہ نے ہمیں جہاں پہنچایا ہے، اس میں اگر ایک اور قرینہ کو ملا لیا جائے تو شاید یہ کہتے مبالغہ نہ ہو گا کہ زیر بحث مسئلہ بڑی حد تک قابل فہم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ الہی قانون نے جو قانونی اصول اب سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے متعین کئے تھے، وہ حیرت انگیز طور پر اب بھی اپنی صحت کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس درمیان میں وضعی قانون نے اس کو رد کر کے جو تبادل اصول مقرر کئے تھے وہ دو سو سالہ تجربہ میں ناکام ثابت ہو گئے اور اب علم کا دریا دوبارہ اس سمت میں جا رہا ہے جہاں اس نے الہی قانون کو چھوڑا تھا۔ وضعی قانون کے مقابلہ میں الہی قانون کی یہ ابدیت اسی وقت قابل فہم ہو سکتی ہے جب کہ یہ مانا جائے کہ اس کا سرچشمہ انسانی ذہن کے باہر کسی ابدی ذہن میں پایا جاتا ہے۔

میں یہاں چند مثالیں دوں گا۔

۱۔ الہی قانون میں فرد کی آزادی کو خدائی حکم کے پابند کیا گیا ہے؛

يَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ الْآدَمِيَّةُ سَاءَ

قُلْ إِنَّ الْآدَمِيَّةَ كَلَّةٌ لِلَّهِ (آل عمران - ۱۵۳) کہہ دو اور سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد عالمی ذہن میں جو انقلاب آیا، اس نے اس اصول کو غلامی سے تعبیر کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ آزادی سب سے بڑی انسانی قدر ہے۔ فرانس کے انقلاب (۱۷۸۹) سے لے کر اب تک اس اصول کو دو سو برس تجربہ کرنے کا موقع ملا۔ مگر اس تجربہ کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اب ایسے محققین پیدا ہو رہے ہیں جو فرد کی آزادی کو بے معنی قرار دے رہے ہیں۔ پروفیسر اسکندر (۱۹۰۴ -) کا کہنا ہے کہ:

WE CAN'T AFFORD FREEDOM

دہم آزادی کا تحمل نہیں کر سکتے)۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے مفکرین کے برعکس اسکندر (B.F. SKINNER) کا کہنا ہے کہ آزادی کوئی خیرِ اعلیٰ (SUMMUM BONUM) نہیں۔ انسان کو لامحدود آزادی نہیں بلکہ پابند نظام (DISCIPLINED CULTURE) چاہئے۔ انسانی فکر کی یہ واپسی الہی قانون کی ابدیت کا بالواسطہ اعتراف ہے۔

۲۔ الہی قانون کی رو سے مرد اور عورت کا دائرہ کار الگ الگ ہے اور عملی زندگی میں مرد و عورت پر

فوقیت دی گئی ہے:

أَلْبَحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (نساء-۳۳) مرد قوام ہیں عورتوں کے اوپر
 وضعی قوانین نے اس اصول کو مکمل طور پر غلط قرار دیا۔ مگر سویس کے تجربہ نے بتایا کہ الہی قانون ہی اس معاملہ میں
 حقیقت سے قریب تر ہے۔ آزادی نسوان کی تحریک کی تمام تر کامیابیوں کے باوجود آج بھی ”مہذب“ دنیا میں
 مرد ہی جنس برتر (DOMINANT SEX) کی حیثیت رکھتا ہے۔ آزادی نسوان کے علم بردار یہ کہتے تھے کہ عورت
 اور مرد کا فرق محض سماجی حالات کی پیداوار ہے۔ مگر موجود زمانہ میں، مختلف متعلقہ شعبوں میں، اس مسئلہ
 کا جو گہرا مطالعہ کیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ صنفی فرق کے پیچھے حیاتیاتی عوامل (BIOLOGICAL FACTOR)
 کار فرما ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر جیروم کاگن (۱۹۲۹ -) کے مطالعہ نے
 اسے بتایا ہے:

SOME OF THE PSYCHOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN MEN
 AND WOMEN MAY NOT BE THE PRODUCT OF EXPERIENCE
 ALONE BUT OF SUBTLE BIOLOGICAL DIFFERENCES. (33)

مرد اور عورتوں میں بعض نفسیاتی فرق محض معاشرتی تجربات کی وجہ سے نہیں ہو سکتے بلکہ وہ لطیف قسم کے
 حیاتیاتی فرق کی پیداوار ہیں۔
 ایک امریکی سرجن (EDGAR BERMAN) کا فیصلہ ہے کہ ”عورتیں اپنی ہارمون کیمسٹری کی وجہ سے اقتدار کے
 منصب کے لئے جذباتی ثابت ہو سکتی ہیں“:

BECAUSE OF THEIR HORMONAL CHEMISTRY WOMEN
 MIGHT BE TOO EMOTIONAL FOR POSITIONS OF POWER.

Time Magazine, March 20, 1972, (p.28)

امریکہ میں آزادی نسوان کی تحریک کافی طاقت ور ہے۔ مگر اب اس کے حامی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی راہ کی
 اصل رکاوٹ سماج یا قانون نہیں بلکہ خود فطرت ہے۔ فطری طور پر ہی ایسا ہے کہ عورت بعض حیاتیاتی محدودیت
 (LIMITATIONS OF BIOLOGY) کا شکار ہے۔ میل ہارمون اور فیمل ہارمون کا فرق دونوں میں زندگی کے
 آغاز ہی سے موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ تحریک نسوان کے پر جوش حامی کہنے لگے ہیں کہ فطرت ظالم ہے۔ ہمیں چاہئے کہ
 پیدائشی سائنس (SCIENCE OF EUGENICS) کے ذریعہ جیننگ کوڈ کو بدل دیں اور نئے قسم کے مرد اور نئی
 قسم کی عورتیں پیدا کریں۔ یہ ہے وہ آخری انجام جو امریکی عورت کے غورہ پالیسی بتاؤ کافی نہ بناؤ
 (MAKE POLICY NOT COFFEE) کا دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں ہوا ہے۔

یہ واقعہ اس بات کا ایک تجرباتی قرینہ ہے کہ وضعی قانون کے مقابلہ میں الہی قانون میں فطرت کی
 رعایت زیادہ پائی جاتی ہے۔

۳۔ الہی قانون میں سزا کا خاص مقصد نکال (دوسروں کے لئے عبرت) بتایا گیا ہے۔ اسی لئے الہی
 قانون نے بعض بڑے جرائم کی نہایت سخت سزائیں مقرر کی ہیں تاکہ ایک کا انجام دیکھ کر دوسرے اس سے

رک جائیں۔ مگر جدید دور میں اس کو رد کر دیا گیا۔ پہلا نمایاں شخص جس نے مجرمین کی سزا میں تخفیف کی وکالت کی وہ اٹلی کا ماہر جرمیات کیساری بیکریا (۱۷۹۴-۱۷۳۸) تھا۔ اس کے بعد سے اب تک جرمیات (CRIMINALOLOGY) کے موضوع پر بہت کام ہوا ہے، ماہرین کا عام طور پر یہ خیال ہو گیا تھا کہ جرم کوئی "ارادی واقعہ" نہیں، اس کے اسباب حیاتیاتی ساخت، ذہنی بیماری، معاشی تنگی، سماجی حالات وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ اس لئے مجرم کو سزا دینے کے بجائے اس کا "علاج" کرنا چاہئے۔ حتیٰ کہ تین درجن سے زیادہ ایسے ملک ہیں جنہوں نے موت کی سزا کو اپنے یہاں ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ خاتمہ بھی صرف اخلاقی جرائم کی حد تک ہوا ہے۔ سیاسی اور فوجی جرائم کے سلسلے میں اب بھی ہر ملک ضروری سمجھتا ہے کہ مجرم کو سخت ترین سزا دی جائے۔

مگر جنگ عظیم ثانی کے بعد جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو روکنے کی تمام معالجاتی تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں۔ چنانچہ کئی ملکوں مثلاً ڈیلاویئر (DELAWARE) اور نٹری لنکا میں پہلے سزائے موت ختم کی گئی تھی اور اب اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ ماہرین قانون میں دوبارہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایک بیرو سٹرن نے کہا ہے "لوگوں میں یہ عام تاثر ہونا کہ کسی بھی شخص کو قتل کرنا، مجرم کو موت کی سزا کا مستحق بناتا ہے، اپنے اندر بہت بڑی مانع قدر (DETERRENT VALUE) رکھتا ہے" یہ تجربہ اس مفروضہ کی تصدیق کرتا ہے کہ جرم کی سزا کا مسئلہ جن پیچیدہ سوالات سے گہری واقفیت چاہتا ہے، الہی قانون میں اس کی رعایت وضعی قانون سے زیادہ پائی جاتی ہے۔

ادھر جو کچھ عرض کیا گیا، اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ وضعی قانون کوئی قابل قبول اصول قانون دریافت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ مزید یہ کہ وہ آئندہ بھی ناکام ہی رہے گا۔ کیونکہ انسان کی محدودیت یہاں رہا میں حائل ہو رہی ہے۔
- ۲۔ وہ واقعہ جس نے انسان کے لئے اصول قانون کی دریافت کو ناممکن بنا دیا ہے، اسی میں الہی قانون کی صداقت کا قرینہ چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک طرف ذہن انسانی کی محدودیت اور دوسری طرف حقائق کی وسعت ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی ایسا ذہن ہو جو انسانی ذہن سے برتر ہو اور جس کے اندر سارے حقائق موجود ہوں۔
- ۳۔ کائنات میں ایسے واقعات ہیں جو فطرت اور جبلت کی سطح پر الہام کا امکان ثابت کر رہے ہیں۔ الہی قانون اس میں صرف یہ اضافہ کرتا ہے کہ اس الہام کو انسان تک وسیع کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس مفروضہ کو مزید متدکک کرتا ہے کہ موجودہ الہی قانون میں کچھ ایسی برتری تیزی خصوصیات ہیں جو اسی وقت قابل فہم ہو سکتی ہیں جب کہ یہ مانا جائے کہ وہ ایسے ذہن سے نکلا ہے جو انسان کے مقابلہ میں زیادہ وسیع طور پر حقائق کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

چند سوالات

اگر یہ مان لیا جائے کہ الہی قانون ہی اصول قانون کی تلاش کا جواب ہے جب بھی چند سوالات باقی رہتے ہیں۔

۱۔ مختلف مذاہب ”الہی قانون“ کا حامل ہونے کے دعوے دار ہیں اور ان میں کافی اختلافات بھی ہیں۔ پھر وہ کون سا معیار ہوگا جس کی بنیاد پر کسی ایک مذہب کے قانون کو الہی قانون قرار دیا جائے گا۔
۲۔ کسی ایک مذہب کو معیار ماننے کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات کو طے کرنے کی صورت کیا ہوگی۔

۳۔ یہ الہی قانون ہزار برس سے بھی زیادہ قدیم زمانہ میں آیا۔ اس دوران میں زندگی میں بے شمار تبدیلیاں ہو گئیں۔ پھر اس کو نئے حالات کے مطابق کس طرح بنایا جائے گا۔
یہ تین بڑے سوالات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مختصر عرض کروں گا۔

مذاہب کی کثرت سے یہ بات یقیناً ثابت ہوتی ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر قوم میں خدا کی طرف سے اس کا قانون بھیجا گیا۔ مگر ان کا باہمی اختلاف یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کو الہی قانون کا صحیح نمائندہ قرار دیا جاسکے۔ تعدد (PLURALISM) عقلی طور پر ناقابل فہم عقیدہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو مستند نمائندہ کی حیثیت سے منتخب کرنے کی صورت کیا ہو۔ اس کا بالکل سیدھا سادہ علمی طریقہ یہ ہے کہ ان کو تاریخ کے معیار پر جانچا جائے اور جس مذہب کا تاریخی طور پر محفوظ اور معلوم ہونا ثابت ہو جائے اس کو لے لیا جائے۔

اگر میں یہ کہوں تو یقیناً میں کسی صاحب علم کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا کہ تاریخی جانچ کی کسوٹی پر صرف ایک ہی مذہب پورا اترتا ہے اور وہ اسلام ہے۔ آپ کوئی بیاگرافیکل ڈکشنری کھولیں تو تمام پیغمبروں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اکیلیے ہوں گے جن کے نام کے آگے عام قاعدہ کے مطابق تو سین میں (۶۳۲-۵۷۰) لکھا ہوا ہوگا جس طرح دوسری تاریخی شخصیتوں کے نام کے آگے ہوتا ہے۔ حضرت محمدؐ واحد پیغمبر ہیں جن کی زندگی تاریخ کے تحریری ریکارڈ میں شامل ہے۔ آپ کے متعلق ہر بات معلوم ہے اور آپ کے تبرکات اور مکتوبات تک اصلی حالت میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ معاصر مورخین کے یہاں بھی آپ کا نام ثبت ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر عین آپ کے زمانہ حیات میں ساتویں صدی عیسوی میں آرمینی زبان میں ایک کتاب (CHRONICLE OF SEBEOS) لکھی گئی۔ اس کتاب کا آرمینی متن پٹروگریڈ سے ۱۸۷۹ میں ۱۸ صفحات پر شائع ہوا اور اس کے بعد روسی اور دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھکس کے مقالہ نگار پروفیسر مارگو لیتھ (D.S. MARGOLIOUTH) (۱۹۴۰-۱۸۵۸) نے حضرت محمدؐ کے بارے میں اس کے اندراجات کا خلاصہ حسب ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

HE WAS AN ISMAELITE WHO TAUGHT HIS COUNTRYMEN
TO RETURN TO THE RELIGION OF ABRAHAM AND CLAIM
THE PROMISES MADE TO THE DESCENDENTS OF ISMAEL.

(Vol.8, p.872)

(وہ ایک اسماعیلی تھے جنہوں نے اپنے اہل ملک کو یہ تعلیم دی کہ وہ ابراہیم کے مذہب کو اپنائیں اور یہ دعویٰ کیا کہ خدایان

دعویٰ کو ان پر پورا کرے گا جو اس نے اسمعیل کی اولاد کے ساتھ کئے ہیں۔ (یہ صرف حضرت محمد کی خصوصیت ہے کہ جب کوئی محقق آپ پر قلم اٹھاتا ہے تو وہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کی کامل روشنی میں پیدا ہوئے:

----BORN WITHIN THE FULL LIGHT OF HISTORY (ENCYCLOPEDIA AMERICANA)

اسی طرح وہ قرآن جس کو حضرت محمد نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ میرے پاس خدا کی طرف سے آیا ہے، وہ تمام وکمال محفوظ ہے۔ تمام محققین نے اس کو بطور واقعہ تسلیم کیا ہے۔ یہ صرف قرآن ہی کی خصوصیت ہے کہ اس کے بارے میں جب آپ کسی محقق کو پڑھتے ہیں تو اس کے یہاں لکھا ہوا ملتا ہے:

"THE QURAN APPEARS TO BE THE MOST PART AUTHENTIC"
"THE VERY WORDS THAT HE UTTERED AS A REVELATION
AND THAT WERE COLLECTED IN HIS LIFETIME".

Encyclopedia Britanica

یعنی قرآن بالکل مستند شکل میں محفوظ ہے۔ حضرت محمد نے جو الفاظ بطور الہام اپنی زبان سے نکالے تھے۔ قرآن عین انہیں الفاظ پر مشتمل ہے جو آپ کی زندگی ہی میں مرتب کر لیا گیا تھا۔ مقدس کتابوں کی تاریخ میں یہ بات انتہائی عجیب ہے کہ ہر ن کی کھان پر لکھا ہوا وہ قرآن آج بھی تاشقند کی لائبریری میں محفوظ ہے جو پیغمبر اسلام کے داماد اور خلیفہ ثالث عثمان غنی (۶۵۶ - ۶۴۴) کے زیر مطالعہ رہتا تھا۔ قرآن کے ابتدائی نسخہ اور موجودہ متداول نسخوں میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔

سر ریمو میڈر (۱) نے لکھا ہے:

”یہی ایک نکتہ کہ مسلمانوں کے فرقے ہر زمانہ میں قرآن کے ایک ہی نسخے کے پیرو رہے ہیں، قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہی قرآن ہے جسے عثمان کے حکم سے جمع کیا گیا۔ میرا گمان ہے کہ قرآن کے سوا تمام دنیا میں کوئی کتاب نہیں جس کا متن بارہ صدیوں تک اتنا محفوظ اور آلائش سے پاک رہا ہو؟“

EXCEPT THE QUR'AN, THERE IS NO OTHER BOOK UNDER
THE SUN, WHICH FOR THE LAST TWELVE CENTURIES HAS
REMAINED WITH SO PURE A TEXT.

Life of Mohammed,
Introduction by Sir W. Muir,
London 1858

میں شاید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ الہی قانون کی بنیادی صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد ان میں سے کسی کو اختیار کرنے کا سب سے زیادہ غیر مشتبہ علمی معیار تاریخ ہی ہو سکتا ہے اور وہ بلاشبہ قرآن کے حق میں فراہم ہو گیا ہے۔

اب یہ سوال ہے کہ خود اسلام کے اندرونی اختلافات کو کس طرح طے کیا جائے۔

یہ مسئلہ جو بظاہر بھیجا تک معلوم ہوتا ہے اس وقت بالکل مہمونی نظر آنے لگتا ہے جب ہم اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ انسانی طبائع میں اختلاف کی وجہ سے تعمیرات و تشریحات میں اختلاف ناگزیر ہے۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے نہ کہ زندگی کا ایک مسئلہ۔ اس کا نہایت سادہ حل قرآن نے یہ تجویز کیا ہے کہ جب کوئی اختلافی سوال کھڑا ہو تو ہر شخص اس پر طبع آزمائی نہ کرے بلکہ اس کو ان لوگوں کے پاس لے جایا جائے جو علم اور تحقیق کے مالک ہیں:

كَادِ اجَاءَهُمْ اَمْرًا مِّنَ الْاَمْنِ اِذِ الْخَوَافُ اِذَاعُوا
 بِهِ، وَكَوَدِرْدُوهُ اِلَى السَّاسِوْلِ وَاِلَى اَوَّلِي الْاَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلَّيْهُمْ اَلَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَكَ مِنْهُمْ نَسَارَ - ۸۲

اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، امن کی یا خوف کی تو اس
 کو بھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اس کو رسول تک اور اپنے اصحاب اتر تک
 پہنچاتے تو اس کو وہ لوگ جان لیتے جو تحقیق کرنے والے ہیں۔

یہ اختلاف پیدا ہونے کی شکل میں پہلا قدم ہے۔ لیکن اگر اصحاب علم کی مجلس بھی کسی ایک رائے پر نہ پہنچ سکے تو آخری
 تدبیر یہ بتائی گئی کہ رائے شماری کے ذریعہ کسی ایک فیصلہ پر پہنچ کر اس کے مطابق عمل کر دو:
 وَامْرُؤُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ (شوری - ۳۸) اعلان کا کام یا ہم مشورہ سے ہوتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی قانون کا اندرونی اختلاف صرف ایک علمی مسئلہ ہے، وہ کوئی عملی مسئلہ نہیں۔ الہی قانون میں
 چونکہ بنیادی اصول طے شدہ ہیں، اس لئے علمی بحثیں اسی کے دائرہ میں ہوں گی۔ ان بحثوں سے نہ صرف یہ کہ کوئی حقیقی
 خرابی نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ کئی پہلوؤں سے فکری ارتقار میں مددگار ہیں۔ جہاں تک علمی ضرورت کے لئے کسی ایک تعمیر کی
 تصمین کا سوال ہے، وہ اجتماعی ادارہ یا پارلیمنٹ کے ذریعہ پوری ہو جاتی ہے۔

نئے پیدا شدہ حالات کے سلسلے میں الہی قانون کی رہنمائی کس طرح حاصل ہوگی، اس کا جواب اجتہاد ہے۔ اجتہاد
 کا مطلب سادہ طور پر یہ ہے کہ خدا نے جو بنیادی قانون (قرآن کی صورت میں) دیا ہے اور خدا کے رسول نے اس کی جو
 لسانی یا علمی تشریح کی ہے، اس کا گہرا علم حاصل کرنا اور اس کو سامنے رکھ کر پیش آمدہ مسائل میں الہی قانون کا انطباق
 تلاش کرنا۔ اس انطباق کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے قانونی دفعات اخذ کر کے اس کو ہر زمانہ میں
 نافذ کیا جاتا رہے۔ بلکہ اس میں خود خارجی دنیا کے غیر متضادم قوانین کو الہی قانون کے ڈھانچہ میں قبول کرنا بھی شامل ہے۔
 مثال کے طور پر خلیفہ ثانی عمر فاروق کے زمانہ میں عراق، مصر، شام فتح ہوئے تو آپ نے ان ملکوں میں سابقہ رومی، یونانی اور
 ایرانی قانون مال گزاری کو باقی رکھا۔ البتہ جو چیزیں ظلم نظر آئیں، ان میں اصلاح و ترمیم کر دی۔ اسی طرح درآمد و برآمد اور
 کسٹم کے لئے یہ قانون مقرر کیا کہ بیرونی ممالک میں مسلمان تاجروں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ وہاں کے
 تاجروں کے ساتھ اسلامی سلطنت میں کیا جائے۔

اجتہاد کا عمل اسلام کی ہزار سالہ تاریخ میں مسلسل جاری رہا ہے۔ مدینہ کی ابتدائی ریاست (۶۳۲-۶۲۲) ایک
 ایک سادہ عرب ریاست تھی جس میں بینیر اسلام نے الہی قانون کو نافذ کیا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانہ میں جب
 اطراف کے متعدد ممالک اسلامی ریاست میں شامل ہوئے تو بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس وقت عمر فاروق
 (۶۳۴-۶۳۶) نے اجتہاد سے کام لے کر نئے حالات کے مطابق الہی نظام کو قائم کیا جس کی تفصیل مولانا شبلی نعمانی
 (۱۹۱۳-۱۸۵۷) کی کتاب الفاروق میں دیکھی جاسکتی ہے۔ پھر خلافت عباسیہ کے زمانے میں جب اسلامی سلطنت
 کو مزید وسعت ہوئی اور نظام زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہو گیا تو امام ابو یوسف (۷۹۸-۷۸۲) سامنے آئے جو نہ صرف
 وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) تھے بلکہ موجودہ زمانہ کی اصطلاح میں وزارت قانون
 کا عہدہ بھی انھیں حاصل تھا۔ انھوں نے الہی قانون کو نئے وسیع تر حالات سے ہم آہنگ کر دیا جس کا ریکارڈ خود ان کی

چند نئی کتابیں

تجدید دین

تجدید کا مطلب ہے خدا کے دین کو انسانی گردوغبار سے پاک کرنا۔ آج اسلام پر وہ سارے ”گردوغبار“ پڑ چکے ہیں جو پچھلی امتوں کے دین پر پڑے تھے۔ یہ گردوغبار کیا ہے اور خدا کے دین کو کس طرح اس سے پاک صاف کیا جاسکتا ہے، ”تجدید دین“ میں اس کا مطالعہ کیجئے۔ صفحات ۴۸

مذہب اور

جدید چیلنج

”علم جدید کا چیلنج“ مولانا وحید الدین خاں کی مشہور کتاب ہے۔ ”مذہب اور جدید چیلنج“ اسی کا نظر ثانی کیا ہوا ایڈیشن ہے۔ یہ کتاب پہلی بار ۱۹۶۷ء میں اردو میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد عربی اور ترکی زبانوں میں اس کے درجن سے اوپر ایڈیشن شائع ہوئے۔ تمام عالم اسلام میں اس کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ۶ فروری ۱۹۷۶ء کو مولانا وحید الدین خاں طرابلس میں صدر قذافی سے ملے تو یسوی لیڈر نے فوراً کہا: ”الحمد للہ قرأت کتابک الاسلامیت حدی (میں نے آپ کی کتاب، الاسلامیت حدی پڑھ لی ہے)۔“
الامام الاکبر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود (جامعہ ازہر قاہرہ) نومبر ۱۹۷۵ء میں ہندستان آئے انھوں نے جامعہ ڈاکٹر عبدالحلیم سورت میں تقریر کرتے ہوئے علماء سے کہا کہ آپ لوگ الاسلامیت حدی کا مطالعہ کیجئے۔ جس میں اسلام کے خلاف جدید شبہات کا کافی و شافی رد موجود ہے۔ صفحات ۲۲۶

ان کے علاوہ متعدد دوسری کتابیں تکمیل کے مرحلہ میں ہیں جو انشاء اللہ جلد شائع ہوں گی مثلاً ”صفحات“ ”تاریخ کا سبق“ ”ملت کی تعمیر“۔ ”اسلام دور جدید میں“ ”سائنسی مضامین“ ”مستقبل کی طرف“ وغیرہ

مکتبہ الرسالہ - جمعیتہ بلڈنگ - قاسم جان اسٹریٹ - دہلی ۶

”مذہب اور جدید چیلنج“ کا پہلا صفحہ

فروری ۱۹۵۵ء کا واقعہ ہے۔ لکھنؤ کے مشہور امین الدولہ پارک میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام ایک عمومی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر اسلام کے عقلی اثبات پر مصنف کتاب کی ایک تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ یہ تقریر چھپی ہوئی صورت میں اسٹال پر موجود ہے تو انسانوں کا ہجوم اس کو لینے کے لئے ایک اسٹال پر ٹوٹ پڑا اور تقریر کے مطبوعہ نسخے آنا آنا فروخت ہو گئے۔ بعد میں یہ تقریر ”نئے عہد کے دروازے پر“ کی صورت میں اردو اور ہندی میں شائع ہوئی۔

یہ پہلا موقع ہے جب کہ مصنف کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جدید الحاد کے جواب میں عصری انداز میں ایک کتاب تیار کرنی چاہئے۔ اس کے لئے مطالعہ اور مواد جمع کرنے کا کام منظم طریقے سے اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ مطالعہ کے بعض اجزاء متفرق طور پر بعض ماہناموں میں شائع ہوتے رہے، جب کہ جمع شدہ مواد کی باقاعدہ ترتیب کا کام ۱۹۶۳ء میں شروع ہوا اور اگست ۱۹۶۴ء میں تحریری طور پر مکمل ہو گیا۔ پہلی بار یہ کتاب ۱۹۶۶ء میں ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام (ندوۃ العلماء لکھنؤ) سے شائع ہوئی۔ اس کا عربی ترجمہ ۱۹۷۰ء میں کویت کے ناشر دارالبحوث العلمیہ سے الاسلام متحدہ کے نام سے شائع ہوا۔ اب تک اس کے تقریباً ایک درجن ایڈیشن بیروت اور قاہرہ سے شائع ہو چکے ہیں۔ ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ زیر نظر کتاب اسی کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے

اردو، عربی، ترکی زبانوں میں اشاعت کے بعد کتاب پر سیکڑوں تبصرے مختلف ملکوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تبصرہ جزوی طور پر ٹائٹل کے آخری صفحہ پر نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ تبصرہ معروف مصری ادیب احمد بخت کے قلم سے ہے اور وہ قاہرہ کے روزنامہ الازہار (۲ جولائی ۱۹۷۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ تبصرہ نگار لکھتے ہیں:

”مصنف کتاب نے اسلام کے مطالعہ کا ایک ایسا علمی انداز اختیار کیا ہے جو بالکل نیا اور نوکھلا ہے۔

جدید مادی فکر کے مقابلہ میں دین کو وہ اسی طرز استدلال سے ثابت کرتے ہیں جس سے منکرین

مذہب اپنے نظریات کو ثابت کرتے ہیں۔۔۔ اسلام کے ظہور سے لے کر اب تک چودہ سو

سالوں میں اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر تاریخ کو چھانا جائے اور اللہ کی طرف

بلانے والی عمدہ کتابوں کو چھلنی سے چھان کر نکالا جائے تو کتاب الاسلام متحدہ بلا شک و شبہ

ان میں سے ایک ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مصنف کتاب کے عمل کو قبول فرمائے۔

ان کے دل کو نور سے، ان کی عقل کو معرفت سے اور ان کی روح کو رستے سے بھر دے اور ان

کے قلم کو ایسی روشنائی عطا کرے جو لکھنے سے کبھی ختم نہ ہو۔“

ناشر

جس زندگی کی ہمیں تلاش ہے

فریڈریش انگلس نے کہا ہے — ”آدمی کو سب سے پہلے تن ڈھانکنے کو پکڑا اور پیٹ بھرنے کو روٹی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ فلسفہ و سیاست کے مسائل پر غور کر سکتا ہے۔“ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ ”میں کیا ہوں؟“۔ یہ کائنات کیا ہے، میری زندگی کیسے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہوگی۔؟؟؟ یہ انسانی فطرت کے بنیادی سوالات ہیں۔ آدمی ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جہاں سب کچھ ہے مگر یہی ایک چیز نہیں۔ سورج اس کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کیوں انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کو زندگی بخشی ہے مگر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ کر پوچھ سکے کہ تم کون ہو اور کیوں ایسا کر رہی ہو وہ اپنے وجود کو دیکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں اور کس لئے اس دنیا میں آگیا ہوں۔ ان سوالات کا جواب متعین کرنے سے انسان کا ذہن قاصر ہے مگر انسان بہر حال ان کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوالات خواہ لفظوں کی شکل میں متعین ہو کر ہر شخص کی زبان پر نہ آئیں مگر وہ انسان کی روح کو بے چین رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اس شدت سے ابھرتے ہیں کہ آدمی کو پاگل بنا دیتے ہیں۔ انگلس کو دنیا ایک طرد

انسان کی حیثیت سے جانتی ہے مگر اس کا اتحاد اس کے غلط ماحول کا رد عمل تھا جو بہت بعد کو اس کی زندگی میں ظاہر ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی مذہبی ماحول میں گزری، جب وہ بڑا ہوا اور نظر میں گہرائی پیدا ہوتی تو رسمی مذہب سے بے اطمینانی پیدا ہو گئی۔ اپنے اس دور کا حال وہ ایک دوست کے نام اپنے خط میں اس طرح لکھتا ہے:-

”میں ہر روز دعا کرتا ہوں اور تمام دن یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھ پر حقیقت آشکارا ہو جائے۔ جب سے میرے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا مشغلہ ہے میں تمہارے عقیدے کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں یہ سطوریں لکھ رہا ہوں اور میرا دل آنسوؤں سے اٹھا چلا کر رہا ہے۔ میری آنکھیں رو رہی ہیں لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں رائدۂ درگاہ نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں گا جس کے دیدار کا میں دل و جان سے متمنی ہوں اور مجھے اپنی جان کی قسم! یہ میری جستجو اور عشق کیا ہے یہ رُوح القدس کی جھلک ہے۔ اگر انجیل مقدس دس ہزار مرتبہ بھی اس کی تردید کرے تو میں نہیں مان سکتا۔“

یہ وہی حقیقت کی تلاش کا فطری جذبہ ہے جو نوجوان انگلستان میں ابھرا تھا۔ مگر اس کو تسکین نہ مل سکی اور مردِ صبحی مذہب سے غیر مطمئن ہو کر وہ معاشی اور سیاسی فلسفوں میں گم ہو گیا۔

اس طلب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک خالق اور مالک کا شعور پیدا ہونے کا طور پر پوسٹ ہے۔ وہ اس کے لاشعور کا ایک لازمی جزو ہے۔ ”خدا میرا خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں“ یہ ایک خاموش عہد ہے جو ہر شخص اول روز سے اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ایک پیدا کرنے والے آقا و محسن کا قصور غیر محسوس طور پر اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنے اندر عظیم خلا محسوس کرتا ہے۔ اس کی رُوح اندر سے زور کرتی ہے کہ جس آقا کو اس نے نہیں دیکھا اسے پالے۔ اس سے لپٹ جائے اور اپنا سب کچھ اس کے

حوالے کر دے۔

خدا کی معرفت ملنا گویا اس جذبے کے صحیح مرجع کو پالینا ہے اور جو لوگ خدا کو نہیں پاتے ان کے جذبات کسی دوسری مصنوعی چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اندر یہ خواہش رکھنے پر مجبور ہے کہ کوئی ہو جس کے آگے وہ اپنے بہترین جذبات کو نذر کر دے۔ ۱۹ اگست ۱۹۴۷ء کو جب ہندوستان کی سرکاری عمارتوں سے یونین جیک اتار کر ملک کا قومی جھنڈا لہرایا گیا تو یہ منظر دیکھ کر ان قوم پرستوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے جو اپنے ملک کو آزاد دیکھنے کے لئے تڑپ رہے تھے۔ یہ آنسو دراصل آزادی کی دیوی کے ساتھ ان کے تعلق کا اظہار تھا۔ یہ اپنے معبود کو پالنے کی خوشی تھی جس کے لئے انہوں نے اپنی عمر کا بہترین حصہ صرف کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک لیڈر جب "قوم کے باپ" کی قبر پر جا کر پھول چڑھاتا ہے اور اس کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک اسی عمل کو دہراتا ہے جو ایک مذہبی آدمی اپنے معبود کے لئے رکوع اور سجدے کے نام سے کرتا ہے۔ ایک کیونسٹ جب لینن کے عیسے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی ہیٹ اتارتا ہے اور اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنے معبود کی خدمت میں اپنے عقیدت کے جذبات نذر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص مجبور ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو اپنا معبود بنائے اور اپنے جذبات کی قربانی اس کے آگے پیش کرے۔ مگر خدا کے سوا جن جن صورتوں میں آدمی اپنا یہ نذرانہ پیش کرتا ہے وہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ اور ان الشِّرْكَ لَظِلْمٌ عَظِيمٌ (شرک سب سے بڑا ظلم ہے) ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے بجائے دوسری جگہ رکھ دینا۔ مثلاً ڈبے کے ڈھکن سے آپ بچے کی ٹوپی کا کام لینا چاہیں تو یہ ظلم ہو گا۔ گویا آدمی جب اپنے نفسیاتی خلا کو پُر کرنے کے لئے خدا کو چھوڑ کر کسی اور طرف لپکتا ہے، جب وہ خدا کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی کا سہارا بناتا ہے تو وہ اپنے اصل مقام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک صحیح جذبے کا غلط استعمال کرتا ہے۔

یہ جذبہ چونکہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اس لئے ابتداءً وہ ہمیشہ فطری شکل میں ابھرتا ہے اس کا پہلا رخ اپنے اصلی معبود کی طرف ہوتا ہے مگر حالات اور ماحول کی خرابیاں اس کو غلط سمت میں موڑ دیتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد جب آدمی ایک مخصوص زندگی سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس میں اس کو لذت ملنے لگتی ہے۔ برٹریڈ رسل اپنے بچپن میں ایک کٹر مذہبی آدمی تھا۔ وہ باقاعدہ عبادت کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک روز اس کے دادا جان نے پوچھا: تمہاری پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ چھوٹے رسل نے جواب دیا: میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں اور اپنے گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں۔ اس زمانے میں خدا برٹریڈ رسل کا معبود تھا لیکن جب رسل تیرہ برس کی عمر کو پہنچا تو اس کی عبادت چھوٹ گئی اور مذہبی روایات اور پرانی قدروں سے باغیانہ ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے خود اس کے اندر بھی ان چیزوں سے بغاوت کے رجحانات ابھرنے لگے۔ اور بالآخر برٹریڈ رسل ایک ملحد انسان بن گیا۔ جس کی محبوب ترین چیزیں ریاضی اور فلسفہ تھے۔ ۱۹۵۹ء کا واقعہ ہے۔ بی بی سی لندن پر ایک بات چیت پروگرام میں فری مین نے رسل سے پوچھا: کیا آپ نے مجموعی طور پر ریاضی اور فلسفے کے شوق کو مذہبی جذبات کا نعم البدل پایا ہے؟ رسل نے جواب دیا: ”جی ہاں، یقیناً میں چالیس برس کی عمر تک اس اطمینان سے ہم کنار ہو گیا تھا جس کے متعلق افلاطون نے کہا ہے کہ آپ ریاضی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ابدی دنیا تھی۔ وقت کی قید سے آزاد دنیا۔ مجھے یہاں مذہب سے ملتا جلتا ایک سکون نصیب ہو گیا۔“

برطانیہ کے اس عظیم مفکر نے خدا کو اپنا معبود بنانے سے انکار کر دیا مگر معبود کی ضرورت سے چھری وہ بے نیاز نہ رہ سکا اور جس مقام پر پہلے اس نے خدا کو بٹھا رکھا تھا۔ وہاں ریاضی اور فلسفے کو بٹھانا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ ریاضی اور فلسفے کے لئے وہ سنات بھی تسلیم کرنی پڑیں جو صرف خدا ہی کی صفت ہو سکتی ہے۔ ابدیت اور وقت کی قید سے آزادی! کیونکہ اس کے بغیر اسے مذہب سے ملتا جلتا وہ سکون نہیں مل سکتا تھا جو دراصل اس کی فطرت تلاش کر رہی تھی

ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے اور پرستش کو بے معنی چیز سمجھتے ہیں وہ اپنے خود ساختہ بتوں کے آگے جھک کر اپنے اندرونی جذبہ عبودیت کو تسکین دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور یہی اس کا ثبوت ہے کہ وہ حقیقی ہے۔ انسان اگر خدا کے سامنے نہ جھکے تو اس کو دوسرے الہوں کے سامنے جھکنا پڑے گا کیونکہ اللہ کے بغیر اس کی فطرت اپنے غلام کو چڑ نہیں کر سکتی۔

مگر بات صرف اتنی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ ٹھیک اسی طرح حقیقی سکون سے محروم رہتے ہیں جیسے کوئی بے بچہ ماں پلاسٹک کی گڑیا خرید کر بغل میں دبا لے اور اس سے تسکین حاصل کرنا چاہے ایک ملحد انسان خواہ وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ اس کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے سوا کچھ اور ہے جو میں نے پائی ہے۔

آزادی سے بارہ سال پہلے ۱۹۳۵ء میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے جیل خانے میں اپنی آپ بیتی مکمل کی تو اس کے آخر میں انہوں نے لکھا:

”میں محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا اور اب اس کا دوسرا باب شروع ہو گا۔ اس میں کیا ہو گا، اس کے متعلق میں کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔

کتاب زندگی کے اگلے ورق سر بہر ہیں۔“

P. 597

Nehru, an Autobiography London (1953)

نہرو کی زندگی کے اگلے اوراق کھلے تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور دنیا کی آبادی کے چھٹے حصہ پر بلا شرکت حکومت کر رہے ہیں، مگر اس یافت نے نہرو کو مطمئن نہیں کیا اور اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں بھی وہ محسوس کرتے رہے کہ کتاب زندگی کے مزید کچھ اوراق ہیں جو ابھی تک بند ہیں اور وہی سوالیہ آخر عمر میں بھی ان کے ذہن میں گھومتا رہا جس کو لے کر ہر انسان پہلے روز پیدا ہوتا ہے۔ جنوری ۱۹۶۴ء کے

پہلے ہفتہ میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانفرنس نئی دہلی میں ہوئی جس میں ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے بارہ سو ڈیلیگیٹ شریک ہوئے۔ پنڈت نہرو نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا:

”میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سوچنے کے لئے رقت کم ملتا ہے پھر بھی بعض اوقات میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر یہ دنیا کیا ہے، کس لئے ہے، ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ہماری تقدیر کو بناتی ہیں۔“

National Herald, January, 1964

یہ ایک عدم اطمینان ہے جو ان تمام لوگوں کے دوسوں پر گہرے کمر کی طرح چھایا رہتا ہے جنہوں نے خدا کو اپنا الہ اور معبود بنانے سے انکار کیا۔ دنیا کی مصروفیتوں اور وقتی دھچپیوں میں عارضی طور پر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اطمینان سے ہم کنار ہیں مگر جہاں یہ مسنونعی ماحول ختم ہوا، حقیقت اندر سے زور کرنا شروع کر دیتی ہے اور انہیں یاد دلاتی ہے کہ وہ سچے اطمینان سے محروم ہیں۔

۲۔ میک گل یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل بریچر Michael Brecher نے پنڈت جواہر لال نہرو کی سیاسی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے پنڈت نہرو سے ملاقات بھی کی تھی۔ نئی دہلی کی ایک ملاقات میں ۱۳ جون ۱۹۵۶ء کو انہوں نے پنڈت نہرو سے سوال کیا:

”آپ محقر طور پر مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اچھے سامان کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں اور آپ کا بنیادی فلسفہ زندگی کیا ہے۔“

ہندوستان کے سابق وزیر اعظم نے جواب دیا:

”میں کچھ معیاروں کا قائل ہوں، آپ ان کو اخلاقی معیار Moral Standards کہہ لیجئے۔ یہ معیار ہر فرد اور سماجی گروہ کے لئے ضروری ہیں

اگر وہ باقی نہ رہیں تو تمام مادی ترقی کے باوجود آپ کسی منہ بقیچے تک نہیں پہنچ سکتے
 ان معیاروں کو کیسے قائم رکھا جائے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک تو مذہبی نقطہ نظر
 ہے لیکن یہ اپنے تمام رسوم اور طریقوں کے ساتھ مجھے تنگ نظر آتا ہے۔۔۔۔۔
 میں اخلاقی اور روحانی قدروں کو مذہب سے الگ کر کے بہت اہمیت دیتا ہوں، لیکن
 میں نہیں جانتا کہ ان کو ماڈرن زندگی میں کس طرح قائم رکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایک
 مسئلہ ہے۔“

Nehru : A Political

Biography (London 1959) 607-8

یہ سوال وجوہ ابجدید انسان کے اس دوسرے خلا کو بتاتا ہے جس میں آج وہ شدت سے
 گرفتار ہے۔ افراد کو دیانت و اخلاق کے ایک خاص سیار پر باقی رکھا ہر ماحی گو وہ کی ایک
 ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تمدن کا نظام صحیح طور پر برقرار نہیں رہ سکتا مگر خدا کو چھوڑنے
 کے بعد انسان کو نہیں معلوم کہ وہ اس ضرورت کو کیسے پورا کرے۔ سیکڑوں سال کے تجربے کے
 بعد وہ ابھی بدستور تلاش کی منزل میں ہے۔ پبلک اور حکام کے درمیان عمدہ تعلقات پیدا
 کرنے کے لئے خوش اخلاقی کا ہفتہ Courtesy week منایا جاتا ہے مگر اس
 کے بعد بھی جب سرکاری ملازموں کی مفسرانہ ذہنیت ختم نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقصد
 اس طرح حاصل نہیں ہوتا کہ ہم ڈکشنری سے "اخلاق" کا لفظ نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیں
 بے ٹکٹ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لئے تمام اسٹیشنوں پر بڑے بڑے پوسٹر لگائے
 جاتے ہیں۔ "بے ٹکٹ سفر کرنا سماجی گناہ ہے۔"

Ticketless Travel is a Social evil.

مگر جب اس کے باوجود بے ٹکٹ سفر ختم نہیں ہوتا تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سماجی گناہ
 کا حوالہ وہ احساس پیدا نہیں کر سکتا جو نظم و ضبط کی تعمیل کے لئے محرک بن سکے۔ پولیس
 کے ذریعہ پرورینہ ڈاکیا جاتا ہے کہ جرم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر جرائم کی بڑھتی ہوئی رفتار

CRIME DOES NOT PAY

باقی ہے کہ دنیوی نقصان کے اندیشہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آدمی کو جرم سے باز رکھے
 تمام دفتروں کی دیواریں مختلف زبانوں کے ان الفاظ سے رنگین کر دی جاتی ہیں۔ "رشوت
 لینا اور رشوت دینا پاپ ہے۔" مگر جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ ہر محکمے میں عین انہیں الفاظ
 کے نیچے رشوت کا کاغذ بار پور سے زور و شور سے جاری ہے تو وہ یہ اعتراض کرنے پر مجبور ہوتا ہے
 کہ اس قسم کے سرکاری پروپیگنڈے رشوت کو رد کرنے میں کسی درجہ میں بھی مفید نہیں ہیں۔ ریل
 کے تمام ڈبوں میں اس مسنون کے کتبے لگائے جاتے ہیں کہ "ریلوے قوم کی ملکیت ہے
 اس کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہے، مگر اس کے باوجود جب لوگ کھڑکیوں کے شیشے توڑ
 ڈالتے ہیں اور بجلی کے بلب غائب کر دیتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ "قوم کے
 مفاد میں اتنا زور نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دے۔
 اجتماعی ذرائع کو ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرنا ملک و قوم سے غداری ہے۔" ایک طرف لیڈر
 اور حکمرانوں کی زبان سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بڑے بڑے قومی منصوبے اس
 لئے ناکام ہو رہے ہیں کہ سرمایہ کا بڑا حصہ اصل منصوبہ پر لگنے کے بجائے متعلقہ کارکنوں کی
 تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ساری قومی زندگی انتہائی کوشش کے باوجود ان معیاروں
 سے محروم ہو گئی ہے جو قومی تعمیر کے لئے ضروری ہیں اور ان معیاروں کو پیدا کرنے کے لئے
 جتنے ذرائع استعمال کئے گئے وہ سب کے سب قطعی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔

یہ علامتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو دلدل
 میں لاکر ڈال دیا ہے اس کو اس پیری سے محروم کر دیا ہے جس کے اوپر چل کر وہ اپنا سفر بحسن و خوبی طے
 کر سکتی ہے۔ زندگی کی کشتی بے لنگر اور بغیر بادبان ہو گئی ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسان
 خدا کی طرف پلٹے۔ وہ زندگی کے لئے مذہب کی اہمیت کو تسلیم کرے۔ یہی وہ تہا بنیاد ہے
 جس پر زندگی کی بہتر تعمیر ممکن ہے اس کے سوا کسی بھی دوسری بنیاد پر زندگی کی تعمیر نہیں کی
 جاسکتی۔

Single Copy Rs. 2.00

Regd. No. D (D) 532

Regd. R.N. No. 28822/78

July 1978

Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qasimjan Street, DELHI-110006 (INDIA)

ظہور اسلام

از

مولانا وحید الدین خاں

صفحات ۲۰۰ — قیمت بارہ روپے
آفیسٹ کی اعلیٰ طباعت کے ساتھ
جدید اسلامی لٹریچر میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب

مکتبہ الرسالہ

جمعیتہ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۱۱۰۰۰۶

تمام اشیاں خاں رضوی پبلشرس سولہ نے جے آفیسٹ پرنٹرز دہلی سے چھپوائی اور مکتبہ الرسالہ جمعیتہ بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ دہلی سے شائع کیا